

عام فہم زبان، مشکل الفاظ کے سلیس معانی، اور اختلافی مسائل کے محققانہ حل مزین تفسیر

الفوائد التفسیریۃ السلفیۃ

تالیف
محمد البوسعدی

ابن
علامہ سید عبد السلام رحمہ اللہ

ناشر:

الجامعۃ العربیۃ

سیف چوک کواٹ روڈ بیٹھ بیرکشاہ

091-2325499

ircpk.com

سورة هود (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

الرَّاءِ ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ
اگر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور اللہ حکیم وخبیر کی طرف سے بہ تفصیل بیان کر دی گئی ہیں (وہ یہ)

﴿۱﴾ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ ﴿۲﴾

کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تمہیں ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں

وَاَنْ اَسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا

اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک

حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهُ ۚ

متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحبِ بزرگی کو اُس کی بزرگی (کی داد) دے گا

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ﴿۳﴾ اِلٰى اللّٰهِ

اور اگر رُوگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں (قیامت کے) بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم (سب) کو اللہ

مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۴﴾ اِلَّا اِنَّهُمْ يَشُنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ

کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں

لَيْسَتْ خُفُوْا مِنْهُ اِلَّا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

تاکہ اللہ سے پردہ کریں، سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں (تب بھی) وہ اُن کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے

إِنَّهُ عَلَيْهِم بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ

وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے

إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہے

﴿٤﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ

اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا ہے (اس وقت) اس کا عرش

عَلَى الْمَاءِ لِيَلْوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ

پانی پر تھا (تمہارے پیدا کرنے سے) حکمت یہ ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے [۱] اور اگر تم کہو

إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

کہ تم لوگ مرنے کے بعد (زندہ کر کے) اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو

[۱] یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ”احسن عملاً“ فرمایا ہے، یعنی کون اچھا عمل کرنے

والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ نماز، روزہ، تلاوت و ذکر کی عملی

کثرت اور بہت بڑی مقدار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر حسن عمل پر ہے، اسی حسن عمل کو ایک حدیث میں احسان سے تعبیر

کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے ہوا اور کوئی دنیوی غرض اس میں نہ ہو اور اس عمل

کی صورت بھی وہ اختیار کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جس کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے عمل سے

بتلایا اور امت کے لئے اتباع سنت کو لازم قرار دیا، خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑا عمل جو پورے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق

ہو، وہ اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم ہوں۔

مُبِينٌ ﴿۷﴾ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ

کھلا جادو ہے۔ اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے

مَا يَحْبِسُهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا

کہ کوئی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا (پھر) ٹلنے کا نہیں اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء

بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۸﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ

کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں

إِنَّهُ لَيُؤْسُ كَفُورٌ ﴿۹﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

تو ناامید (اور) ناشکرا (ہو جاتا) ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں (تو خوش ہو کر) کہتا ہے

ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ﴿۱۰﴾ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

کہ (آہا) سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں بیشک وہ خوشیاں منانے والا (اور) فخر کرنے والا ہے۔ ہاں جنہوں نے صبر کیا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿۱۱﴾

اور عمل نیک کئے یہی ہیں جن کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا

ایا تو کچھ چیز وحی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس (خیال) سے تمہارا دل تنگ ہو کہ (کافر) یہ کہنے لگیں

لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كُنُزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ

کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اے محمد ﷺ! تم تو صرف نصیحت کرنے

كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۲﴾ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ

والے ہو اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی دس

سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَةٍ وَّادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ

سورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔

صَدِّقِينَ ﴿١٣﴾ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أُنْزِلَ بِلِلَّهِ

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا

وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے

وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ

طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دیدیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں

الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا

جن کے لئے آخرت میں آتش (جہنم) کے سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے کئے سب برباد

وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ

اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہو گئے۔ بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل (روشن) رکھتے ہوں

وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً

اور ان کے ساتھ ایک (آسمانی) گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے

أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ

(تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے) یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو

فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے تو تم اس (قرآن) سے شک میں نہ ہونا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ

النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے

أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا

ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کئے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا

عَلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں

اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَٰئِكَ

اور اس میں کبھی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ

لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

زمین میں (کہیں بھاگ کر اللہ کو) ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا ان کا حمایتی ہے (اے پیغمبر!)

يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ

ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ (شدت کفر سے تمہاری بات) نہیں سن سکتے تھے

وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ

اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا

مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٢١﴾ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسِرُونَ ﴿٢٢﴾

اور جو کچھ یہ انفرآ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔ بلاشبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ هَلْ الْفَرِيقَيْنِ

وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں، ان دونوں فرقوں کی مثال

كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا

جیسے ایک اندھا بہرہ ہو اور ایک دیکھتا سنتا بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے،

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہیں کھول کھول کر ڈرسانے آیا ہوں۔

﴿٢٥﴾ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْإِيمِ ﴿٢٦﴾

کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت عذابِ الیم کا خوف ہے۔

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ

اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنیٰ درجے کے ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر سے

وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

(نہ غور و تعمق سے) اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

قَالَ يٰ قَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي

انہوں نے کہا کہ اے قوم! دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل (روشن) رکھتا ہوں

وَأَتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا

اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لئے تمہیں مجبور کر

کَرِهُونَ ﴿٢٨﴾ يَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ

سکتے ہیں؟ اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو۔ اور اے قوم! میں اس (نصیحت) کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا

ہوں میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں وہ تو اپنے پروردگار سے

رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾ يَقُومُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ

ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور اے قوم! اگر میں ان کو نکال دوں تو

إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي

(عذاب) الہی سے (بچانے کے لئے) کون میری مدد کر سکتا ہے بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ

خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ

میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت

تَزِدْرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ

جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی نہیں دے گا جو ان کے دلوں

إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا يُنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا

میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح! تم نے ہم سے جھگڑا

فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاتْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالُوا

تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح نے کہا

إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ قَالُوا

کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم (اس کو کسی طرح) ہرا نہیں سکتے۔

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْصَحَ لَكُمْ

اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں

إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٣﴾ يَقُولُونَ

دے سکتی وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔

اَفْتَرَاهُ قُلُوبُ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن اپنے جانب سے بنالیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اپنے جانب سے بنالیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر

وَأَنَا بَرِيءٌ ۖ مِّمَّا تُجْرَمُونَ ﴿٣٤﴾ وَرَحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ

اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں ۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے

مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٥﴾

(لا چکے) ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ

اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا

مُغْرَقُونَ ﴿٣٦﴾ أَصْنَعِ الْفُلَكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ

کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیئے جائیں گے۔ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی اور جب ان کی قوم کے سرداران کے پاس سے

سَخَرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٧﴾

گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٨﴾

اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے (نوح کو) حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں

مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

میں سے جوڑا جوڑا (یعنی) دو (دو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ) لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے

وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۲۰﴾

اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ

(نوح نے) کہا کہ اللہ کا نام لے کر (کہ اسی کے ہاتھ میں) اس کا چلنا اور ٹھہرنا (ہے) اس میں سوار ہو جاؤ بیشک میرا

رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۱﴾ ۱۱ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر (طوفان کی) لہروں میں چلنے لگی (لہریں کیا تھیں) گویا پہاڑ (تھے)

وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا

اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہہ کر (کشتی سے) الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا

وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿۲۲﴾ ۱۲ قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ

اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں (ابھی) پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا

قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ

انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے

وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿۲۳﴾ ۱۳ وَقِيلَ يَا أَرْضُ

اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین!

اُبْلَعِي مَاءَ كَيْسَ وَيَأْسَمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
 اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا
 وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٢﴾
 اور کشتی کوہِ جودی پر جاٹھری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔
 وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي
 اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار! میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے
 وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿٢٣﴾
 تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ [2]

[2] نوح علیہ السلام نے فرمایا آج طوفان سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکے گا، اس لئے پہاڑ وغیرہ کی پناہ بے
 سود ہے، (من رحم) میں موصول سے ذات باری تعالیٰ مراد ہے گویا کہ یوں کہا گیا ”لا عاصم الیوم من
 امر اللہ الاھو سبحانہ و تعالیٰ“ اور ضمیر کی جگہ جملہ اظہارِ شانِ رحمت کے لئے لایا گیا۔ یا ”عاصم“ صیغہ نسبت ہے
 ”لابن“ دودھ والا، اور ”تامر“ بھجور والا کی طرح۔ اور موصول سے مرحوم مراد ہے (ای لا ذاعصمة)، ای لا معصوم
 الامن رحمہ اللہ تعالیٰ، (روح، مظہری)۔

یامستغنی منقطع ہے یعنی آج کوئی بچنے والا نہیں البتہ جس پر اللہ کی رحمت ہوگئی، وہی بچے گا، الامن رحم استثناء
 منقطع و المعنی لکن من رحم اللہ معصوم (کبیر)۔

”و حال بینھما الموج“ اتنے میں طوفان کی ایک لہر نے کنعان کو اپنی لپیٹ میں لے کر اس کا کام
 تمام کر دیا۔

قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ

اللہ نے فرمایا کہ اے نوح! وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ تو ناشائستہ افعال والا ہے تو جس چیز کی تمہیں حقیقت معلوم نہیں

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٤﴾

اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ

نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں

وَالَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٢٥﴾ قِيلَ يَنْوُحُ

اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح

اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ

ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ (جو) تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر (نازل کی گئی ہیں) اتر آؤ

وَأُمَمٌ سَنُتَبِّعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٦﴾

اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذابِ الیم پہنچے گا۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا

یہ (حالات) منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے

قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ۖ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ

اور نہ تمہاری قوم (ہی ان سے واقف تھی) تو صبر کرو کہ انجام پر ہیزگاروں ہی کا (بھلا) ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف

أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَبْقَومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

ان کے بھائی ہود کو (بھیجا) انہوں نے کہا کہ اے میری قوم! اللہ کے بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿١٠﴾ يَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ

تم اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو، میری قوم! میں اس (وعظ و نصیحت) کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾ وَيَقُومُ

میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ - اور اے قوم!

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَوْ لَا يُهْدُوا

اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا اور (دیکھو) گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے کہ اے ہود!

مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ

تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم (صرف) تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں

وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ لَكِنَّا نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا

اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آ سیب پہنچا (کردیوانہ کر) دیا ہے

بِسُوءٍ ۖ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٤﴾

انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جنہیں تم (اللہ کا) شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔

مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ ﴿١٥﴾

(یعنی جن کی) اللہ کے سوا (عبادت کرتے ہو تو) تم سب مل کر میرے بارے میں (جو) تدبیر (کرنی چاہو) کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا

میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا (سب کا) پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں (زمین پر) جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے

إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٠﴾ إِنَّا تَوَلَّوْنَا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

پکڑے ہوئے ہے بیشک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری

مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ط

طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے

إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ﴿٤١﴾ لَوْ كُنَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِينَا هُودًا

میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے اور جب ہمارا حکم (عذاب) آپہنچا تو ہم نے ہود کو

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٤٢﴾

اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذابِ شدید سے نجات دی

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ

یہ (وہی) عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر

عَنِيدٌ ﴿٤٣﴾ تَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ط إِلَّا إِنَّ عَادًا

وسرکش کا کہا مانا۔ تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی (لگی رہے گی)۔ دیکھو عاد

كَفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴿٤٤﴾ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ

نے اپنے پروردگار سے کفر کیا (اور) سن رکھو ہود کی قومِ عاد پر پھٹکا رہے۔ اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح (کو بھیجا)

يَقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

تو انہوں نے کہا کہ اے قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا

وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُّوْا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٤٥﴾

اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بیشک میرا پروردگار نزدیک (بھی ہے اور دعا کا) قبول کرنے والا بھی ہے

قَالُوا يَصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا

انہوں نے کہا کہ اے صالح اس سے پہلے ہم تم سے (کئی طرح کی) امیدیں رکھتے تھے (اب وہ منقطع ہو گئیں)

أَتُنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا

کیا تم ہمیں ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہیں

إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٤٢﴾ قَالِ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي

بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ صالح نے کہا کہ اے قوم! بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل

وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يُنْصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ

پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے (نبوت کی) نعمت بخشی ہو تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟

فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٤٣﴾ وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ

تم تو (کفر کی باتوں سے) میرا نقصان کرتے ہو۔ اور (یہ بھی کہا کہ) اے قوم! یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی (یعنی

فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ

معجزہ) ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں (جہاں چاہے) چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد

قَرِيبٌ ﴿٤٤﴾ عَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو (صالح نے) کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن

ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٤٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا

(اور) فائدہ اٹھالو یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہو گا۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ

اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے (محفوظ رکھا) بیشک

رَبِّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٤٤﴾ خَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا

تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ (کی صورت میں عذاب) نے آپکڑا

فِي دِيَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴿٤٥﴾ كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ

تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ ثمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا

أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٤٨﴾ وَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا

اور سن رکھو ثمود پر پھٹکار ہے۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی

سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿٤٩﴾ كَلَّمَا رَأَى أَيْدِيَهُمْ

(جواب میں) سلام کہا ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ (ابراہیم) ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ

لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ

کھانے کی طرف نہیں جاتے (یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے) تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا (فرشتوں نے) کہا کہ خوف

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٥٠﴾ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ

نہ کیجئے ہم قوم لوط کی طرف (ان کے ہلاک کرنے کو) بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی (جو پاس) کھڑی تھی ہنس پڑی

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٥١﴾ قَالَتْ

تو ہم نے اس کو اسحق کی اور اسحق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا

يُؤْيِلَتِي الدُّوَانَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ

کہ اے اے میرے بچے ہوگا؟ میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے

﴿٥٢﴾ قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ

انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت! تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں

الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٣٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَ تَهُ

وہ سزاوارِ تعریف اور بزرگوار ہے۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی

الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٣٤﴾ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٣٥﴾

تو قومِ لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ بیشک ابراہیم بڑے تحمل والے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ

اے ابراہیم! اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آپہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے

غَيْرَ مَرْدُودٍ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ

جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان (کے آنے) سے غمناک اور تنگ دل ہوئے

ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٣٧﴾ جَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ

اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ

اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعلِ شنیع کیا کرتے تھے لوط نے کہا کہ اے قوم! یہ (جو) میری (قوم کی) لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لئے

لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٣٨﴾

(جائز اور) پاک ہیں تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں (کے بارے) میں میری سوائی نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٣٩﴾

وہ بولے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری (قوم کی) بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم (خوب) جانتے ہو

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٤٠﴾

لوط نے کہا کہ اے کاش! مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط کا آسرا پکڑ پاتا۔

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

فرشتوں نے کہا کہ لوط! ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو کچھ رہے سے اپنے گھر

بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا

والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے

مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ

وہی اس پر پڑے گی ان کے (عذاب کے) وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دُور ہے؟۔ تو جب ہمارا حکم آیا

أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ

ہم نے اس (بستی) کو (الٹ کر) نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بہ تہ (یعنی پے در پے) کنکریاں برسائیں

مَنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ وَسُومَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کئے ہوئے تھے اور وہ (بستی ان) ظالموں سے کچھ دور نہیں

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو (بھیجا) تو انہوں نے کہا کہ اے قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور (اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو) مجھے تمہارے بارے میں

عَذَابٍ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اور اے قوم! ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔

بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٤﴾

اگر تمہیں (میرے کہنے کا) یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لئے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں

قَالُوا يَشْعِبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

انہوں نے کہا کہ اے شعیب! کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں

أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُنَا لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٥﴾

ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو

قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ

انہوں نے کہا کہ اے قوم! دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے

رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَاكُمْ عَنْهُ

نیک روزی دی ہو (تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا)؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں

إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

خود اس کو کرنے لگوں میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے (تمہارے معاملات کی) اصلاح چاہتا ہوں اور (اس بارے میں)

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٦﴾ وَيَقُومُ

مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی (کے فضل) سے ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے قوم!

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ

میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم

أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٧﴾

یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لوط کی قوم (کا زمانہ تو) تم سے کچھ دور نہیں۔

وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٤٠﴾

اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بیشک میرا پروردگار رحم والا (اور) محبت والا ہے۔

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ

انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٤١﴾

اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر (کسی طرح بھی) غالب نہیں ہو۔

قَالَ يَقَوْمِ أَرْهَطِيْٓ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا

انہوں نے کہا کہ اے قوم! کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے

إِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٢﴾ وَيَقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْ

میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم! تم اپنی جگہ کام کئے جاؤ میں

عَامِلٌ ۚ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَّاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ

(اپنی جگہ) کام کئے جاتا ہوں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رُسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے

وَارْتَقِبُوا اِنِّیْ مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٤٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالدِّينَ

اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ

اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الدِّیْنَ ظَلَمُوْا الصَّیْحَةَ فَاَصْبَحُوْا فِیْ

ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑنے آدبوچا تو وہ اپنے گھروں میں

دِیَارِهِمْ جَثْمِیْنَ ﴿٤٤﴾ لَمَّا لَمْ یَغْنَوْا فِیْهَا اَلَّا بُعْدًا لِّلْمَدِیْنِ کَمَا بَعْدَتْ

اوندھے پڑے رہ گئے۔ گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ مدین پر (ویسی ہی) پھٹکار ہے جیسی ثمود پر پھٹکا تھی۔

ثَمُودُ ﴿٤٤﴾ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔ (یعنی)

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوْا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٤٦﴾

فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٤٨﴾

وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ بُرا ہے

وَاتَّبَعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بُسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٤٩﴾

اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی (پیچھے لگی رہے گی) جو انعام ان کو ملا ہے بُرا ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيْدٌ ﴿١٠٠﴾

یہ بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس ہو گئے۔

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَمَا اَغْنٰت عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِي

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں

يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ

کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔

تَتٰىبُ ﴿١٠١﴾ كَذٰلِكَ اَخَذُ رَبُّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظٰلِمَةٌ

اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے

اِنَّ اَخْذَهُ الْيَمُّ شَدِيْدٌ ﴿١٠٢﴾ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ

بیشک اس کی پکڑ دکھ دینے والی (اور) سخت ہے۔ ان (قصوں) میں اس شخص کے لئے جو عذابِ آخرت سے

الْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿۱۰۳﴾

ڈرے عبرت ہے یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کئے جائیں گے اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب حاضر کئے جائیں گے

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ﴿۱۰۴﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔ جس روز وہ آجائے گا تو کوئی نفس اللہ کے حکم کے

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿۱۰۵﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ

بغیر بول بھی نہیں سکے گا پھر ان میں سے کچھ بد بخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ تو جو بد بخت ہوں گے وہ دوزخ میں

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿۱۰۶﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ

(ڈال دیئے جائیں گے) اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہو گا۔ (اور) جب تک آسمان

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿۱۰۷﴾

وزمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے بیشک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں (داخل کئے جائیں گے اور) جب تک آسمان

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ ﴿۱۰۸﴾

اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے یہ (اللہ کی) بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا

تو یہ لوگ جو (غیر اللہ کی) پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلیجان میں نہ پڑنا یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح

يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوقِفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿۱۰۹﴾

پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی

لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٠﴾ وَإِنْ كَلَّا لَيُوفَيْنَّهُمْ

ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں (پڑے ہوئے) ہیں۔ اور تمہارا پروردگار ان سب کو (قیامت

رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا

کے دن) ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا بیشک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے۔ [3] سو (اے پیغمبر!) جیسا تمہیں

أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢﴾

حکم ہوتا ہے (اس پر) تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو اور حد سے تجاوز نہ کرنا وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا نہیں تو تمہیں (دوزخ کی) آگ آ لپٹے گی اور اللہ کے سوا تمہارے

مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١٣﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ

اور دوست نہیں ہیں اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو (کہیں سے) مدد نہ مل سکے گی۔ اور دن کے دونوں سروں

[3] اس آیت میں تحویف اخروی ہے اس کی دو ترکیبیں ہیں ا۔ ”کلا“ اسم ”ان“ اور ”لما“ کی شرط محذوف ہے ای

یبعثہم۔ اور ”لیوفینہم“ جزاء ہے، اور شرط و جزاء مجموعہ ”ان“ کی خبر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بیشک جب ہر ایک کو اللہ

اٹھائے گا تو ان کو پوری پوری جزاء دیگا۔

۲۔ لیوفینہم شرط اور ”انہ بما تعملون خبیر“ اس کی جزاء ہے اور مجموعہ شرط و جزاء ”ان“ کی خبر ہے، یعنی

بیشک ہر ایک کو جب اللہ جزا دے گا تو وہ ان کے اعمال سے خبردار ہوگا۔

وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ

(یعنی صبح اور شام کے اوقات میں) اور رات کی چند (پہلی) ساعات میں نماز پڑھا کرو کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور

ذِكْرًا لِلذَّكْرَيْنِ ﴿١١٣﴾ أَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٤﴾

کر دیتی ہیں یہ ان کے لئے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں اور صبر کئے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي

تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوشمند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے

الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ

ہاں (ایسے) تھوڑے سے (تھے) جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے

ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٤﴾

جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ [4]

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٥﴾

اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازارہ ظلم تباہ کر دے

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے

[4] ”لولا“ بمعنی ”ہلا“ برائے تخصیض ہے، یعنی تم سے پہلے قرون میں جو لوگ عقل و رائے والے اور دین کے راہنما تھے

انہوں نے دوسرے لوگوں کو شرک و کفر سے کیوں نہ روکا؟ جو زمین میں اصل شروفساد کی جڑ ہے۔ ”بقیۃ“ کے معنی اصحاب

طاعت و دین و عقل و بصیرت ہے (قرطبی) اور ”الاقلیا“ استثناء منقطع ہے یعنی البتہ بہت تھوڑے لوگ ایسے ضرور تھے جن کو ہم

نے عذاب سے بچالیا۔ جبکہ باقی سرکش قوم کو ہلاک کر دیا۔

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لئے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ

جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۱۹﴾ كَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ

کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ (اے محمد ﷺ!) اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں

مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ

ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں اور ان (قصص) میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور (یہ)

وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۰﴾ قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ

مومنوں کے لئے نصیحت اور عبرت ہے۔ [5] اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل

مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿۱۲۱﴾ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۲۲﴾

کئے جاؤ ہم (اپنی جگہ) عمل کئے جاتے ہیں۔ اور (نتیجہ اعمال کا) تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ

اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۲۳﴾

تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔

[5] یہ آیت تمام سابقہ قصوں سے متعلق ہے ”کلا“ مبطل منہ ”مانثبت بہ“ بدل، اور ”من انباء الرسل“

”مانثبت“ کا بیان ہے، یہ قصے ہم نے اس لئے بیان کئے تاکہ آپ کے دل میں ثبات و استقلال زیادہ پیدا ہو، اور آپ تبلیغ توحید کی راہ میں ہر کھٹن سے کھٹن وقت کا صبر و ثبات سے مقابلہ کر سکیں، اور مشرکین کے مسلسل رد و انکار کی وجہ سے مایوس نہ ہو جائیں۔

سورة یوسف (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

الرَّٰ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ

آر۔ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم

تَعْقِلُونَّ ﴿٢﴾ فَحُنْ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

سمجھ سکو۔ (اے پیغمبر!) ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں

بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَقْلِينَ ﴿٣﴾

ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے (خواب میں) گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے،

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجْدِينَ ﴿٤﴾ قَالَ يَبْنَىٰ

دیکھتا (کیا) ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ [1] انہوں نے کہا کہ بیٹا!

[1] علماء یہود نے مشرکین سے کہا کہ محمد ﷺ سے پوچھو، آل یعقوب شام سے مصر کیسے منتقل ہوئی اور یوسف علیہ السلام

کا کیا قصہ ہے؟ اس پر یہ سورت نازل ہوئی (بیضاوی) سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول پاک ﷺ کی

خدمت میں عرض کی کہ آپ ہمیں کوئی عبرت آمیز قصہ سنائیں اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت یوسف نازل فرمائی (خازن)۔

”احسن القصص“ اس قصے کو احسن القصص اس لئے کہا گیا کہ اس سے دو نہایت اہم مسئلے واضح ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اور نہ اس کے سوا کوئی متصرف و مختار ہے اور ساری مخلوق اس کی قضا و قدر کے سامنے عاجز و بے ولس ہے: وقد افادت انه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدره وانه سبحانه اذ اقضى لانسان بخير ومكرمة فلو ان اهل العالم اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا (روح) یا احسن القصص اس لئے فرمایا کہ یہ واقعہ جس فصاحت و بلاغت اور حسن اداء سے بیان کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، یا یہ عبرتوں، نصیحتوں اور حکمتوں سے لبریز ہونے کی وجہ سے احسن القصص ہے، کونہ احسن القصص لمافیه من العبر والنکت والحکم والعجائب التی لیست فی غیرها۔ (کبیر)۔

یہ قصہ بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس کی تفصیلات کا علم نہ تھا۔ ”ان کنت“ میں ”ان“ مخففہ من المثقلہ ہے اور ضمیر شان محذوف ہے، ان مخففة من الثقیلة واللام فارقة بینہا و بین النافیة یعنی، وان الشان۔ (مدارک)۔

”اذ قال یوسف“ یہاں سے قصے کی ابتداء ہوتی ہے اور یہ مختلف پندرہ احوال پر مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک حالت ان دونوں مسئلوں کو واضح اور ثابت کرتی ہے، یعنی عالم الغیب اور متصرف صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ [۱] التالمن الغافلین [۳] تمہید ہے اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے۔

پہلا حال ”اذ قال یوسف لابیہ“ [۴] تا ”ایت للسانلین“ [۷] یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو انہوں نے ہدایت فرمائی کہ یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔

دوسرا حال: ”اذ قالوا لیوسف“ [۴] تا ”والله المستعان علی ماتصفون“ [۸] یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اپنے باپ کے نظروں سے اوجھل کرنے کا منصوبہ بنایا، پھر والد گرامی سے سیر کے بہانے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جانے کی درخواست کی جسے انہوں نے ادنیٰ تامل کے بعد قبول کر لیا۔ بھائیوں نے انہیں ساتھ لے جا کر جنگل میں ایک ویران کنویں میں ڈال دیا، اور شکار کے خون سے ان کی قمیص لت پت کی، اور رات کو روتے ہوئے گھر پہنچے اور یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ یوسف کو بھیڑیے نے پھاڑ کھایا، یہ اس کا خون الودہ کرتہ ہے۔ یہ سب کچھ ہوا مگر ان باتوں کی اصل حقیقت کا علم یعقوب علیہ السلام کو نہ ہوسکا۔

تیسرا حال۔ ”وجاءت سیارة فارسوا و اردہم“ [۹] تا ”وکانوا فیہ من الزاہدین“

[۲۰] ادھر سے ایک قافلہ گزرا جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر ساتھ لے لیا اور مصر میں جا کر فروخت کر دیا۔ مگر فرزند کی اس نقل و حرکت کا یعقوب علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا۔

چوتھا حال۔ ”وقال الذی اشتراه من مصر“ [۲۱] تا ”ولکن اکثر الناس لا یعلمون“ [۲۱] عزیز مصر انہیں خرید کر گھر لے آیا اور بیوی کو ان سے حسن سلوک اور اعزاز و اکرام سے پیش آنے کی ہدایت کی۔

پانچواں حال۔ ”ولما بلغ اشدہ اتیناہ حکما وعلما“ [۲۲] تا ”انک کنت من الخاطئین“ [۲۹] عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں ورغلانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنی توفیق سے ان کو بچا لیا۔ اسی اثناء میں عزیز مصر بھی گھر آ پہنچا اور حقیقت حال جاننے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو ملزم اور یوسف علیہ السلام کو بری قرار دیا۔

چھٹا حال۔ ”وقال نسوة فی المدینة“ [۳۰] تا ”لیسجنہ حتی حین“ [۳۵] اس واقعہ کا شہر میں چرچا ہونے لگا، کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو بدعتی سے ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب اپنا یہ چرچہ سنا، تو یوسف علیہ السلام کو پھانسنے کے لئے شہر کی عورتوں کو اپنے یہاں مدعو کر کے ایک نیا جال بچھایا، جب اس میں بھی ناکام ہو گئی تو بدنامی سے بچنے کے لئے یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے جیل بھجوا دیا۔

ساتواں حال۔ ”ودخل معہ السجن فتیان“ [۳۶] تا ”فلبت فی السجن بضع سنین“ [۴۲] یوسف علیہ السلام کے ہمراہ دو اور ملزم بھی قید خانہ میں داخل ہوئے، یہ دونوں بادشاہ کے درباری تھے، انہوں نے خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر کے لئے بیان کئے۔ انہوں نے تعبیر دینے سے پہلے ان کو مسئلہ توحید سمجھایا، اور انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی متصرف و مختار اور پکار کے لائق نہیں، اس حصے میں سورہ ہود کے پہلے دعوے کا تفصیل سے اعادہ کیا گیا ہے آخر میں یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے دونوں ساتھیوں کو انکے خوابوں کی تعبیر بتائی۔

آٹھواں حال۔ ”وقال الملک انی اری سبع بقرات“ [۴۳] تا ”وفیہ یعصرون“ [۴۹] شاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے ارکان دربار کے سامنے بیان کر کے اسکی تعبیر پوچھی۔ ارکان دولت میں سے کوئی بھی خواب کی تعبیر تک رسائی حاصل نہ کر سکا اس لئے سب نے بادشاہ کے خواب کو خیال پریشان کہہ کر خاموشی اختیار کی، جو درباری الزام سے بری ہو کر دوبارہ دربار میں باریاب ہوا تھا، اسے یوسف علیہ السلام یاد آئے، اور اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی

کہ مجھے اجازت دیجئے اس خواب کی تعبیر میں لے کر آتا ہوں وہ شخص فوراً باجاست خاص قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا انہوں نے اسکی تعبیر بتائی جو اس نے بادشاہ مصر کے سامنے حاضر ہو کر بیان کی۔

نواں حال: ”وقال الملك ائتونی به“ [۵۰] تا ”وكانوا یتفقون“ [۵۴] شاہ مصر تعبیر سنکر یوسف علیہ السلام کے علم و فضل اور فہم و فراست کا قائل ہو گیا، اور انہیں فوراً جیل سے نکالنے کا حکم دیدیا۔ جب انہیں رہائی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنی کٹی کے ہاتھ بادشاہ سے کہلا بھیجا، کہ پہلے ان عورتوں کے حال کی تحقیق کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، یوسف علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جیل سے باہر آنے سے پہلے ان کی پاکدامنی اور برائت سب پر واضح ہو جائے۔ چنانچہ ان عورتوں نے اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ اور پاکدامن ہیں، خود عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور خود اسی نے ان کو درغلانے کی کوشش کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی عصمت اور پاکدامنی ثابت ہو گئی اور وہ جیل سے باہر آئے۔ شاہ مصر نے انہیں اپنا مشیر خاص بنالیا، اور خود ان کی مرضی سے زراعت کا محکمہ ان کے سپرد کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے نکال کر حکومت کے اس منصب بلند پر پہنچا دیا۔ مگر اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام اپنے نخت جگر کی جدائی کے غم میں گھڑیاں گن کر وقت گزار رہے ہیں، پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ ان کا فرزند جیل میں ہے اور اب یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کا فرزند سعادت مند حکومت کے ایک نہایت بلند منصب پر فائز ہے۔

دسواں حال: ”وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ“ [۵۸] تا ”وعلیہ فلیتوکل المؤمنون“ [۶۷] جب ملک میں قحط پڑا تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے غلہ حاصل کرنے کے لئے مصر کا رخ کیا جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر وہ ان کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تاکید کی کہ اسندہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ضرور ساتھ لائیں، اور اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ان کا سرمایہ ان کی بوریوں ہی میں ڈال دیں، جب وہ غلہ لے کر واپس گھر پہنچے تو یعقوب علیہ السلام سے کہا چھوٹے بھائی کا حصہ ہم سے روک لیا گیا ہے، اس لئے اب کے بار بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے، پہلے تو یعقوب علیہ السلام نے پس و پیش کیا، اور بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد دلایا، کہ جیسی تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی ویسی ہی بنیامین کی کرو گے؟ بعد میں انہوں نے بیٹوں سے اللہ کا عہد لیا کہ تم سوائے اسمانی حادثہ کے بنیامین کو ضرور واپس لاؤ گے۔

گیارہواں حال: ”ولمادخلوا من حیث امرهم ابوہم“ [۶۸] تا ”انا اذ الظالمون“ [۷۹] اب

کی بار بنیامین بھی ساتھ تھا اور گیارہوں بھائی مصر پہنچے اور والد گرامی کی ہدایت کی مطابق شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا پروگرام بنایا، اور اس کے مطابق آنکھ بچا کر اپنا پیاناہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، اور سب بھائی اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ ادھر تلاش کرنے والے ملازموں نے کنعانی قافلے کو شبہ کی بنا پر روک لیا، تلاشی لینے پر یوسف علیہ السلام کا پیاناہ بنیامین کے سامان سے مل گیا اس لئے اسے روک لیا گیا۔ بھائیوں نے عزیز مصر یوسف علیہ السلام سے بہت منت سماجت کی کہ وہ کسی بھی قیمت پر بنیامین چھوڑ دیں مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔

بارہواں حال: ”فلما استئسوا منه خالصوا نجيا“ [۸۰] تا ”الا القوم الکافرون“ [۸۷] آخر سب بھائیوں نے مایوس ہو کر مٹینگ کی اور بڑے بھائی نے طے کیا کہ چونکہ وہ اپنے باپ کو اللہ کا عہد دیکر آئے ہیں اس لئے وہ تو مصر ہی میں رہے گا جب تک باپ اجازت نہ دے یا اللہ کی طرف سے کوئی صورت پیدا نہ ہو جائے۔ نو بھائی وطن واپس پہنچے اور سارا ماجرا یعقوب علیہ السلام سے کہہ سنایا، انہوں نے اسے بھی بھائیوں کی سازش قرار دیا، حالانکہ وہ سب بنیامین کے معاملے میں بے قصور تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام غیب داں نہ تھے آخر انہوں نے بیٹوں کو سہ بار بھیجا اور فرمایا یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔

تیرہواں حال: ”فلما دخلوا علیہ قالوا“ [۸۸] تا ”واتونی باہلکم اجمعین“ [۹۳] اب تیسری بار بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور نہایت الحاح سے عرض کیا ہمارے معمولی سرمائے کے بدلے میں مہربانی فرما کر ہمیں پورا غلہ عنایت فرما دیجئے، اب کی بار تو یوسف علیہ السلام بھی بھائیوں کی پُر درد باتیں سن کر تسلیج گئے، اور اپنے کو قابو میں نہ رکھ سکے اور اپنے کو ظاہر کر دیا۔ تمام بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یوسف علیہ السلام سے معذرت کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ شفقت و رحمت سے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ اور بھائیوں کو وطن واپس بھیجا، تاکہ تمام اہل و عیال کو مصر لے آئیں۔

چودھواں حال: ”ولما فصلت العیر“ [۶۹] تا ”انه هو الغفور الرحیم“ [۹۸] جب فرزند ان یعقوب علیہ السلام کا قافلہ پیراہن یوسف علیہ السلام لیکر مصر سے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کو اس کی اطلاع دیدی، اور انہوں نے اپنے پوتوں سے کہہ دیا کہ اگر تم مجھے کم عقلی کا طعنہ نہ دو تو میں صاف کہہ دوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ =

لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۚ

اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ ۚ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ

کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ (ومتاز) کرے گا

وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

اور (خواب کی) باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اُس نے اپنی نعمت پہلے

وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِسْحَاقَ ۚ

تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اُسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٤﴾ ۚ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ

بیشک تمہارا رب (سب کچھ) جاننے والا (اور) حکمت والا ہے۔ ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں (کے قصے) میں پوچھنے

آيَةُ لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠٥﴾ ۚ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا

والوں کیلئے (بہت سی) نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے (آپس میں) تذکرہ کیا کہ یوسف اور اُس کا بھائی ابا کوہم سے زیادہ پیارے ہیں

= جب قافلہ کنعان پہنچا تو بڑے بھائی نے پیراہن یوسف والد بزرگوار کے چہرے پر ڈالا، جس سے ان کی بینائی جو کثرت

بکاء سے کمزور ہو چکی تھی بحال ہو گئی۔

پندرہواں حال: ”فلما دخلوا على يوسف“ [۹۹] تا ”والحقني بالصالحين“ [۱۰۱] یعقوب علیہ السلام

تمام اہل و عیال سمیت مصر پہنچ گئے، یوسف علیہ السلام نے انہیں پورے اعزاز و اکرام کیساتھ اپنے گھراتارا۔ والدین

اور سب بھائی یوسف علیہ السلام کی تعظیم بجالائے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہوا۔

وَنَحْنُ غَضَبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ قَتُلُوا يُوسُفَ

حالانکہ ہم جماعت (کی جماعت) ہیں کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں۔ تو یوسف کو (یا تو جان سے) مار ڈالو

أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ

یا کسی ویرانے میں پھینک دو پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اُس کے بعد تم

قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ

اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ اُن میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی

فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهَا بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾

گہرے کنوئیں میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیر نکال (کر دوسرے ملک میں) لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہے (تویوں کرو)۔

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ

(یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے) کہنے لگے کہ ابا جان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟

وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ

حالانکہ ہم اُس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے ہم اُس کے

لَحَفِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لِيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ

نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کرتا ہے کہ تم اُسے لے جاؤ (یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے) اور مجھے یہ بھی

وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَيْنَ

خوف ہے کہ تم (کھیل میں) اُس سے غافل ہو جاؤ اور اُسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں

أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ غَضَبَةٌ إِنَّآ إِذَا لَخِسِرُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ

کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ غرض جب وہ اس کو لے گئے

وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ

اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنوئیں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ (ایک وقت ایسا آئے

لَتَنْبِئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾

گا کہ) تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کر دو گے اور ان کو (اس وحی کی) کچھ خبر نہ ہو گی۔

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿۱۶﴾ هَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ

(یہ حرکت کر کے) وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک

وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا

دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اُسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ

صَدِيقِنَ ﴿۱۷﴾ جَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ

ہماری بات کا، گو ہم سچ ہی کہتے ہوں یقین نہیں کریں گے۔ اور اُن کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۚ

یعقوب نے کہا کہ (حقیقتہً الحال یوں نہیں ہے) بلکہ تم اپنے دل سے (یہ) بات بنالائے ہو اچھا صبر (کہ وہی) خوب ہے

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ جَاءَتْ سَيَّارَةٌ

اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ (اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنوئیں کے قریب)

فَارْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ ۚ

ایک قافلہ آوارہ ہوا اور انہوں نے (پانی کیلئے) اپنا ستھا بھیجا، اس نے کنوئیں میں ڈول لٹکایا (تو یوسف اس سے لٹک گئے) وہ بولا زہے قسمت یہ تو (نہایت حسین) لڑکا ہے

وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ يَوْشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ

اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔ اور اس کو تھوڑی سی قیمت

دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ

(یعنی) معدودے چند درہموں پر بیچ ڈالا اور انہیں ان (کے بارے) میں کچھ لالچ بھی نہ تھا اور مصر میں جس شخص نے اُسے خریدا

مِنْ مِّصْرَ لَا مِرَاتِهِ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۖ

اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۖ

بنالیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین (مصر) میں جگہ دی اور حکمت یہ تھی کہ ہم اُن کو باتوں کی تعبیر سکھائیں

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

اور جب اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں

وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ

تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اُس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی جلدی

لَكَ ۖ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ

آؤ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے وہ (یعنی تمہارے میاں) تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا

بیشک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ [2] اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا

[2] زلیخا چونکہ برے کام کا پختہ ارادہ کر چکی تھی، اس لئے اس کے ارادے کو ’لام‘ اور ’قد‘ تاکید کے دو حرفوں کے

ساتھ بیان کیا گیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے فعل بد کا ارادہ ہی نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے عظمت الہی کا نشان دیکھ لیا تھا، اسی لئے ان کے ارادے کو برہان پر معلق فرمایا۔ یعنی زلیخا تو ارادہ کر چکی تھی اور یوسف علیہ السلام بھی اگر برہان رب نہ دیکھتے تو ارادہ کر لیتے۔

امام ابو عبیدہ فرماتے ہیں: اس میں تقدیم و تاخیر ہے ”لولا ان رأبرہان ربہ“ شرط موخر ہے، اور ”ہم بہا“ جزا مقدم ہے قال ابو عبیدہ هذا علی التقدیم و التاخیر کانہ ارادو لقدہمت بہ و لولا ان رأبرہان ربہ لہم بہا۔ (قرطبی)۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یوسف علیہ السلام کے (ہم) سے غلط خیال مراد لیتے ہیں وہ صحیح نہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں کچھ اسرائیلی واقعات بھی ذکر کی ہے جس میں یوسف علیہ السلام کے طرف غلط نسبتیں کی گئی ہیں، لیکن یہ سارے واقعات قرآن کریم کی منط سے مخالف ہیں۔ امام رازیؒ اس کے متعلق اپنی کتاب: عصمۃ الانبیاء ص ۹۸، میں قاضی ابوطاہر سے نقل کرتے ہیں: کہ جس کسی کا بھی اس واقعہ سے کوئی تعلق تھا، ان سب نے یوسف علیہ السلام کی برأت کا اعلان کر لیا، چنانچہ اس عورت کا شوہر اپنی بیوی کو مورد الزام ٹھراتا ہے: انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئين [۲۹]

اور حاکم بھی برأت یوسفؑ کا اعلان یوں کرتا ہے: و شہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من دبر الخ [۲۶] مصر کی عورتیں تو اس سے بڑھ کر ہر برائی سے برأت یوسفؑ کا اعلان کرتے ہیں ”حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء“ [۵۱] اور بادشاہ کہتا ہے انک الیوم لدینا مکیں امین [۵۲] اور خود یوسف علیہ السلام کا دعویٰ یہ ہے کہ میں پاک ہوں جیسا کہ مندرج ذیل آیت سے معلوم ہوتا ہے ہی راودتنی عن نفسی [۲۶] رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ [۳۳] ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب [۵۲] اور خصم عورتوں کے سامنے یوں اعتراف جرم کرتا ہے و لقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم الخ [۳۲]۔

اور اس سے بھی بڑھ کر اقرار جرم ان واضح الفاظ میں کرتا ہے: الان حصص الحق انار او دتہ عن نفسہ [۵۱] اور اللہ رب العلمین جو سارے کہنے والوں میں سے زیادہ سچا ہے یہ گواہی دے رہے ہیں کذلک لنصرف عنہ السوء و الفحشاء [۲۴]۔

لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ
 اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے (تو جو ہوتا، ہوتا) یوں اس لئے (کیا گیا) کہ ہم اُن سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں
 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿۲۲﴾ ﴿۲۱﴾ اَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ
 بیشک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے (آگے یوسف پیچھے زلیخا) اور عورت
 قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ قَالَتْ
 نے اُن کا کرتہ پیچھے سے (پکڑ کر جو کھینچا تو) پھاڑ ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاندنل گیا تو عورت بولی کہ
 مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۳﴾ ﴿۲۲﴾
 جو شخص تمہاری بیوی کیساتھ برا ارادہ کرے اُس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔
 قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي ۖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا
 یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ دیا
 إِنَّ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۲۴﴾ ﴿۲۳﴾
 کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے۔
 وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۲۵﴾ ﴿۲۴﴾
 اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ جب اس کا کرتہ دیکھا (تو)
 رَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۚ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿۲۸﴾ ﴿۲۷﴾
 پیچھے سے پھٹا تھا (تب اُس نے زلیخا سے کہا) کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں
 يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ
 یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور (زلیخا) تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ بیشک

الْخَطِيئِينَ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا

خطا تیری ہی ہے۔ اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے

عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

اور اُس کی محبت اُس کے دل میں گھر کر گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ

جب زلیخانے اُن عورتوں کی (گفتگو جو حقیقت میں دیدارِ یوسف کیلئے ایک چال (تھی) سنی تو اُن کے پاس (دعوت کا)

وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ

پیغام بھیجا اور اُن کیلئے ایک محفل مرتب کی اور (پھل کاٹنے کیلئے) ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور (یوسف سے) کہا

اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ

کہ ان کے سامنے باہر آؤ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب (حسن) ان پر (ایسا) چھا گیا کہ

وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

اپنے ہاتھ کاٹ لیئے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ! (یہ حسن) یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ

تب زلیخانے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعن دیتی تھیں اور بیشک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا

فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا امْرَأَتُهُ يُسْجَنَ وَلْيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِ

مگر یہ بچا رہا اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اُسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو گا

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي

یوسف نے دعا کی کہ اے رب! جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اُس کی نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تو مجھ سے اُن کے فریب کو

كَيْدَهُنَّ أَصَبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ

نہ ہٹائے گا تو میں اُن کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی

فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

اور اُن سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا بیشک وہ سننے (اور) جاننے والا ہے۔

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لِيَسْجُنَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾

پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے اُن کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کیلئے ان کو قید ہی کر دیں۔

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي

اور اُن کیساتھ دو اور جوان بھی داخل زندان ہوئے، ایک نے اُن میں سے کہا کہ (میں نے خواب دیکھا ہے) دیکھتا (کیا)

أَعْصِرُ خُمْرًا ۚ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي

ہوں کہ شراب (کیلئے انگور) نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ (میں نے بھی خواب دیکھا ہے) میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر

خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْنَأُ بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے میں سے کھا رہے ہیں۔ (تو) ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے ہم تمہیں نیکو کار دیکھتے ہیں

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ

یوسف نے کہا کہ جو کھانا تمہیں ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اُس سے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا

ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

یہ ان (باتوں) میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ لَبَّيْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ

اور روزِ آخرت سے انکار کرتے ہیں میں اُن کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔ اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق

وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں، ہمیں شایاں نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کیساتھ شریک بنائیں یہ اللہ کا فضل ہے

عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ۔

يَصَاحِبِيَ السَّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

میرے جیل خانے کے رفیقو! بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا (ایک) اللہ کیسا و غالب ۔

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ

جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں،

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ

اللہ نے اُن کی کوئی سند نازل نہیں کی (سن رکھو کہ) اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اُس نے ارشاد فرمایا ہے

إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

کہ اُس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۔

يَصَاحِبِيَ السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا ۖ

میرے جیل خانے کے رفیقو! تم میں سے ایک (جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ) تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا

وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ

اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے

تَسْتَفْتِينَ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ

وہ فیصل ہو چکا ہے۔ اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اُس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا

فَأَنسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بَضْعَ سِنِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ

لیکن شیطان نے اُن کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ اور بادشاہ نے کہا

الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ

کہ میں (نے خواب دیکھا ہے) دیکھتا (کیا) ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں

وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسِتُ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٌ فِي رُؤْيَايَ

اور سات خوشے سبز ہیں اور (سات) خشک۔ اے سردارو! اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ

إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ

انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں

الْأَحْلَامِ بِعِلْمٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ

ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی

أَنَا أَنبَأُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٢٥﴾

بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر (لا) بتاتا ہوں مجھے (جیل خانے) جانے کی اجازت دیجئے

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ

(وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا) یوسف اے بڑے سچے (یوسف) ہمیں (اس خواب کی تعبیر) بتائیے کہ سات

بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ

موٹی گایوں کو سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں

وَأُخَرَ يَبْسِتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

اور سات سوکھے تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں عجب نہیں کہ وہ (تمہاری قدر) جانیں

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ

انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو (غلہ) کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا

فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ

جو کھانے میں آئے اُسے خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ پھر اس کے بعد (خشک سالی کے) سات سخت (سال) آئیں گے

شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٢٨﴾

کہ جو تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم اختیار سے رکھ چھوڑو گے

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٢٩﴾

پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مینہ برسے گا اور لوگ اُس میں رس نچوڑیں گے

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ

(یہ تعبیر سن کر) بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ جب قاصد اُن کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا

فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾

کے پاس واپس جاؤ اور اُن سے پوچھو کہ اُن عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے؟ بیشک میرا رب اُن کے کمروں سے خوب واقف ہے

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ

بادشاہ نے (عورتوں سے) پوچھا بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں

حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ

کہ حاشا للہ ہم نے اُس میں کوئی بُرائی معلوم نہیں کی، عزیز کی عورت نے کہا اب سچی بات

الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾

ظاہر ہو ہی گئی ہے میں نے اُس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بیشک سچا ہے۔

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اخْنُفْهُ بِالْغَيْبِ

(یوسف نے کہا کہ میں نے) یہ بات اس لئے (پوچھی ہے) کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اُس کی پیٹھ پیچھے اُس کی

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿١٢﴾ ﴿١٢﴾ مَا أَبْرَىٰ نَفْسِي

(امانت میں) خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر چلنے نہیں دیتا۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾ ﴿١٣﴾

کیونکہ نفس امارہ (انسان کو) بُرائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے بیشک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِنِي بِهِ أَتُخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ

بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿١٤﴾ ﴿١٤﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ

کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ (یوسف نے) کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر

إِنِّي حَفِیْظٌ عَلِيمٌ ﴿١٥﴾ ﴿١٥﴾ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

دیکھئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک (مصر) میں جگہ دی

يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ

اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ ﴿١٦﴾ وَلَا جُرْ إِلَّا خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٧﴾ ﴿١٧﴾

نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے اُن کیلئے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿١٨﴾ ﴿١٨﴾

اور یوسف کے بھائی آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ ان کو پہچان نہ سکے

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ

جب یوسف نے اُن کیلئے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ (پھر آنا تو) جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے

أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٤٤﴾

اُسے بھی میرے پاس لیتے آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمان نوازی بھی خوب کرتا ہوں

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ ﴿٤٥﴾

اور اگر تم اُسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٤٦﴾

انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم (یہ کام) کر کے رہیں گے۔

وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ

اور (یوسف نے) اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ (یعنی غلہ کی قیمت) اُن کے سامان میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب یہ

يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٧﴾ كَمَا رَجَعُوا إِلَى

اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اُسے پہچان لیں (اور) عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس

أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ

واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا (جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں) ہمارے لئے غلہ کی بندش کر دی گئی ہے

فَأَرْسَلْ مَعَنَا أَخَانًا نَّكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٤٨﴾ قَالَ

تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اُس کے نگہبان ہیں۔ (یعقوب نے) کہا

هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا

کہ میں اُس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اُس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا سو اللہ ہی بہتر نگہبان

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٤٣﴾ لَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ

ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ اُن کا سرمایہ

رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا

اُن کو واپس کر دیا گیا ہے کہنے لگے کہ ابا ہمیں (اور) کیا چاہیے (دیکھئے) یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اب ہم

وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيرٌ ﴿٤٤﴾

اپنے اہل و عیال کیلئے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک اونٹ پھر غلہ زیادہ لائیں گے (کہ) یہ غلہ (جو ہم لائے ہیں) تھوڑا ہے

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُتَوُّنَ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِ

(یعقوب نے) کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس (صحیح و سالم) لے آؤ گے میں اُسے ہرگز تمہارے

إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ

ساتھ نہیں بھیجنے کا مگر یہ کہ تم گھیر لئے جاؤ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو (یعقوب

اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٤٥﴾ وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ

نے) کہا کہ جو قول و اقرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے۔ اور ہدایت کی کہ اے بچو! ایک ہی دروازے میں سے داخل نہ ہونا

وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے روک نہیں سکتا

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٤٦﴾

(بیشک) حکم اُسی کا ہے میں اُسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اُسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ [3]

[3] آیت مذکورہ میں برادران کا یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر دوسری مرتبہ سفر مصر کا

ذکر ہے، اس وقت یعقوب علیہ السلام نے ان کو شہر مصر میں داخل ہونے کے لئے ایک خاص وصیت یہ فرمائی کہ اب تم گیارہ بھائی وہاں جا رہے ہو، تو شہر کے ایک ہی دروازہ سے سب داخل نہ ہونا، بلکہ شہر کے پاس پہنچ کر متفرق ہو جانا اور شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ سب اس وصیت کا یہ اندیشہ تھا کہ یہ سب نوجوان اور ماشاء اللہ صحت مند، قد آور، صاحب جمال اور صاحب وجاہت ہیں، ایسا نہ ہو کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ سب ایک ہی باپ کی اولاد اور بھائی بھائی ہیں، تو کسی بد نظر کی نظر لگ جائے، جس سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے، یا اجتماعی طور سے داخل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ حسد کرنے لگیں، اور تکلیف پہنچائیں، یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ وصیت پہلی مرتبہ نہیں کی، اس دوسرے سفر کے موقع پر فرمائی، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ لوگ مصر میں مسافرانہ اور شکستہ حالت میں داخل ہوئے تھے، نہ کوئی ان کو پہچانتا تھا نہ کسی سے ان کے حال پر زیادہ توجہ دینے کا خطرہ تھا، مگر پہلے ہی سفر میں شاہ مصر نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا، جن سے عام ارکان دولت اور شہر کے لوگوں میں تعارف ہو گیا، تو اب یہ خطرہ قوی ہو گیا کہ کسی کی نظر لگ جائے یا سب کو ایک باشوکت جماعت سمجھ کر کچھ لوگ حسد کرنے لگیں۔ نیز اس مرتبہ بنیامین چھوٹے بیٹے کا ساتھ ہونا بھی والد کے لئے اور زیادہ توجہ دینے کا سبب ہوا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی نظر لگ جانا اور اس سے کسی دوسرے انسان یا جانور وغیرہ کو تکلیف ہو جانا یا نقصان پہنچ جانا حق ہے، محض جاہلانہ وہم و خیال نہیں اسی لئے یعقوب علیہ السلام کو اس کی فکر ہوئی رسول کریم ﷺ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے جو کہ حدیث ابن عباسؓ میں ہے: عن النبی ﷺ قال العین حق، ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، فاذا استغسلتم فاغسلوا (رواہ مسلم ۲۱۸۸/۵۲، و الترمذی: ۲۰۶۲)۔ ایک روایت اسماء بنت عمیس سے ہے: قالت یا رسول اللہ ان ولد جعفر تسرع الیہم العین افاسترقی لہم؟ قال نعم فانہ لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین۔

وعن جابر قال قال رسول اللہ ﷺ ان العین لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر (مسند الشہاب: ۱۰۵۷) یعنی حاصل یہ ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈیوں میں داخل کر دیتی ہے، اسی لئے رسول کریم ﷺ نے جن چیزوں سے پناہ مانگی، اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، ان میں ”من کل عین لامة“

بھی مذکور ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے۔ قرطبی۔

سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ: ان رسول اللہ ﷺ خرج وساروامعه نحو مكة حتى اذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة، اغتسل سہل بن حنیف، وكان رجلاً بياض حسن الجسم والجلد، فنظر اليه عامر بن ربيعة اخو بني عدی بن كعب، وهو يغتسل فقال ما رأيت كالיום ولا جلد مخبأة، فلبط بسهل، فأتى رسول الله ﷺ، فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل، والله ما يرفع رأسه وما يفيق، قال هل تتهمون فيه من احد؟ قالوا نظر اليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله ﷺ عامراً فغيط عليه، وقال علام يقتل احدكم اخاه؟ هلا اذ رأيت ما يعجبك برکت؟ ثم قال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلته ازاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفي القدح ورائه، ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس.

مسند احمد: ۲۵/۲۵، وابن ماجه رقم: ۳۵۰۹،

صحابہ کرام میں سہل بن حنیف کا واقعہ معروف ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لئے کپڑے اتارے تو ان کے سفید رنگ تندرست بدن پر عامر بن ربيعة کی نظر پڑ گئی، اور ان کے زبان سے نکلا کہ میں نے آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا، یہ کہنا تھا کہ فوراً سہل بن حنیف کو سخت بخار چڑھ گیا، رسول اللہ ﷺ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے یہ علاج تجویز کیا، کہ عامر بن ربيعة کو حکم دیا کہ وہ وضوء کریں، اور وضوء کا پانی کسی برتن میں جمع کریں، یہ پانی سہل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے، ایسا ہی کیا گیا تو فوراً بخار اتر گیا، اور وہ بالکل تندرست ہو کر جس مہم پر رسول پاک ﷺ کے ساتھ جا رہے تھے اس پر روانہ ہو گئے، اس واقعہ میں آپ ﷺ نے عامر بن ربيعة کو یہ تنبیہ بھی فرمائی ”کہ“ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ کہ جب ان کا بدن تمہیں خوب نظر آیا تو برکت کی دعا کر لیتے، نظر کا اثر ہو جانا حق ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو اس کو چاہئے کہ اس کے واسطے یہ دعا کریں: کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماویں۔

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ

اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے (داخل ہونے کیلئے) باپ نے اُن سے کہا تھا

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ

تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی

قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٨﴾

جو انہوں نے پوری کی تھی اور بیشک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ

اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٩﴾ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ

جو سلوک یہ (ہمارے ساتھ) کرتے رہے ہیں اُس پر افسوس نہ کرنا۔ جب ان کا اسباب تیار کر دیا

جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا الْغَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿٥٠﴾

تو اپنے بھائی کے سامان میں برتن رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو! تم تو چور ہو

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿٥١﴾ هَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ

وہ اُن کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ (کے پانی پینے) کا برتن کھو گیا ہے

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٥٢﴾ هَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ

اور جو شخص اُس کو لے آئے اس کیلئے ایک اونٹ بھر غلہ (انعام) اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تمہیں

عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنَفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٥٣﴾

معلوم ہے کہ ہم (اس) ملک میں اس لئے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٤﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

سلمان میں وہ دستیاب ہو وہی اُس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ

پھر یوسف نے اپنے بھائی کے سامان سے پہلے اُن کے سامان کو دیکھنا شروع کیا پھر اپنے بھائی کے سامان میں سے اُس کو نکال لیا

كَذَلِكَ كَدْنَا لْيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ

اس طرح ہم نے یوسف کیلئے تدبیر کی (ورنہ) وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق مٹی کے سوا

يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأُ ۖ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے [4]

[4] آیات مذکورہ میں اس کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا یہ حیلہ اور تدبیر اختیار کی، کہ جب سب بھائیوں کو قاعدہ کے موافق غلہ دیا گیا، تو ہر بھائی کا غلہ ایک مستقل اونٹ پر علیحدہ علیحدہ نام بنام بار کیا گیا، بنیامین کے لئے جو غلہ اونٹ پر لاد ا گیا اس میں ایک برتن چھپا دیا گیا اس برتن کو قرآن کریم نے ایک جگہ بلفظ ”سقاء“ اور دوسرے جگہ ”صواع الملک“ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔

”سقاء“ کے معنی پانی پینے کا برتن اور صواع بھی اسی طرح کے برتن کو کہتے ہیں، اس کو ملک کی طرف منسوب کرنے سے اتنی بات اور معلوم ہوئی کہ یہ برتن کوئی خاص قیمت اور حیثیت رکھتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ زبرجد کا بنا ہوا تھا، بعض نے سونے کا، اور بعض نے چاندی کا بتلایا ہے، بہر حال یہ برتن جو بنیامین کے سامان میں چھپا دیا گیا تھا خاص قیمتی برتن ہونے کے علاوہ شاہ مصر سے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا، خواہ یہ کہ وہ خود اس کو استعمال کرتے تھے یا یہ کہ بادشاہ نے با مر خود اس برتن کو غلہ ناپنے کا بیانا بنا دیا تھا۔

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٢٠﴾ یعنی کچھ دیر بعد ایک منادی نے پکارا، اے قافلہ والو تم چور ہو۔

یہاں لفظ ”ثم“ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منادی فوراً ہی نہیں کی گئی، بلکہ کچھ مہلت دی گئی، یہاں تک کہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ منادی کی گئی تاکہ کسی کو جلسازی کا شبہ نہ ہو جائے، بہر حال اس منادی کرنے والے نے برادران یوسفؑ کے قافلہ کو چور قرار دیدیا۔ قَالُوا وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿٢١﴾ یعنی برادران یوسف علیہ السلام منادی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تم ہمیں چور بنا رہے ہو یہ تو کہو کہ تمہاری کیا چیز کم ہو گئی ہے؟۔

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٢٢﴾ دی نے کہا کہ بادشاہ کا صواع یعنی برتن کم ہو گیا ہے اور جو شخص اس کو کہیں سے برآمد کرے گا اس کو ایک اونٹ بھر غلہ انعام ملے گا۔ اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔

یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا یہ حیلہ کیوں کیا؟ جبکہ ان کو معلوم تھا کہ والد ماجد پر خود ان کی مفارقت کا صدمہ ناقابل برداشت تھا، اب دوسرے بھائی کو روک کر ان کو دوسرا صدمہ دینا کیسے گوارا کیا؟ دوسرا سوال اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بے گناہ بھائیوں پر گناہ کا الزام لگانا اور اس کے لئے یہ جلسازی کہ ان کے سامان میں خفیہ طور سے کوئی چیز رکھ دی، اور پھر اعلانیہ ان کی رسوائی ظاہر ہو۔ یہ سب کام ناجائز ہیں، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے ان کو کیسے گوارا کیا۔

بعض مفسرین قرطبی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب بنیامین نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور وہ مطمئن ہو گئے، تو بھائی سے یہ درخواست کی کہ اب آپ مجھے ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہ بھیجئے، مجھے اپنے پاس رکھیے، یوسف علیہ السلام نے اول یہی عذر کیا، کہ اگر تم یہاں رک گئے تو والد کو صدمہ شدید ہوگا، دوسرے تمہیں اپنے پاس روکنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ میں تم پر چوری کا الزام لگاؤں، اور اس الزام میں گرفتار کر کے اپنے پاس رکھ لوں، بنیامین ان بھائیوں کی معاشرت سے کچھ ایسے دل تنگ تھے کہ ان سب باتوں کے لئے تیار ہو گئے۔

لیکن اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو والد کی دل آزاری اور سب بھائیوں کی رسوائی اور ان کو چور کہنا صرف بنیامین کے راضی ہو جانے سے تو جائز نہیں ہو سکتا، اور بعض علماء کی یہ توجیہ کہ منادی کا ان کو چور کہنا یوسف علیہ السلام کے علم و اجازت سے نہ ہوگا، ایک بے دلیل دعویٰ اور صورت واقعہ کے لحاظ سے بے جوڑ بات ہے، اسی طرح یہ تاویل کہ ان بھائیوں نے

یوسف علیہ السلام کو والد سے چرایا اور فروخت کیا تھا اس لئے ان کو چور کہا گیا، یہ بھی ایک تاویل ہے، اس لئے ان سب سوالوں کا صحیح جواب وہی ہے جو قرطبی اور مظہری وغیرہ نے دیا ہے، کہ اس واقعہ میں جو کچھ کیا گیا ہے وہ نہ بنیامین کی خواہش کا نتیجہ تھا، نہ یوسف علیہ السلام کی اپنی تجویز کا، بلکہ یہ سب کام بامر الہی اسی کی حکمت بالغہ کے مظاہر تھے۔ جن میں یعقوب علیہ السلام کے ابتلاء و امتحان کی تکمیل ہو رہی تھی، اس جواب کی طرف خود قرآن کی اس آیت میں اشارہ موجود ہے۔ ”كَذٰلِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ“ یعنی ہم نے اسی طرح تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لئے اپنے بھائی کو روکنے کی۔

اس آیت میں واضح طور پر اس حیلہ و تدبیر کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ سب کام جب کہ بامر الہی ہوئے، تو ان کو ناجائز کہنے کے کوئی معنی نہیں رہتے ان کی مثال ایسی ہی ہوگی جیسے موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے واقعہ میں کشتی توڑنا، لڑکے کو قتل کرنا وغیرہ، جو بظاہر گناہ تھے اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے ان پر نکیر کیا، مگر خضر علیہ السلام یہ سب کام باذن الہی خاص مصالح کے تحت کر رہے تھے، اس لئے ان کا کوئی گناہ نہ تھا۔

﴿كَذٰلِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اٰخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ﴾ اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسفؑ کے لئے، وہ اپنے بھائی کو شاہ مصر کے قانون کے ماتحت گرفتار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مصر کا قانون چور کے متعلق یہ تھا کہ چور کو مار پیٹ کی سزا دی جائے اور مال مسروقہ سے دوگنی قیمت وصول کر کے چھوڑ دیا جائے، مگر انہوں نے یہاں برادران یوسف ہی سے چور کا حکم شریعت یعقوبی کے مطابق دریافت کر لیا تھا، اس کی رو سے بنیامین کو اپنے پاس روک لینا صحیح ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت سے یوسف علیہ السلام کی یہ مراد بھی پوری ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شرعی مسئلہ حد کی بناء پر معاملہ کی صورت میں کوئی ایسی تبدیلی اختیار کرنا جس سے احکام بدل ہو جائیں جس کو فقہاء کی اصطلاح میں حیلہ شرعیہ کہا جاتا ہے یہ شرعاً جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس سے شرعی احکام کا ابطال لازم نہ آتا ہو۔ ورنہ ایسے حیلے باتفاق فقہاء حرام ہیں جیسے زکوٰۃ سے بچنے کے لئے کوئی حیلہ کرنا یا رمضان سے پہلے کوئی غیر ضروری سفر صرف اس لئے اختیار کرنا کہ روزہ نہ رکھنے کی گنجائش نکل آئے، یہ باتفاق حرام ہے، ایسے ہی حیلے کرنے پر بعض اقوام پر عذاب الہی آیا ہے، اور رسول کریم ﷺ نے ایسے حیلوں سے منع فرمایا ہے، اور باتفاق امت حرام ہیں، ان پر عمل کرنے الہی سے کوئی کام جائز نہیں ہو جاتا بلکہ دوہرا گناہ لازم آتا ہے، ایک تو اصل ناجائز کام کا، دوسرے یہ ناجائز حیلہ جو ایک حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ چال بازی کا مرادف ہے اسی طرح کے حیلوں کے ناجائز ہونے کو امام بخاریؒ نے کتاب الحیل میں ثابت کیا ہے۔ اور ابن تیمیہؒ نے فتاویٰ کبریٰ میں تفصیلی بحث لکھی ہے مزید وضاحت کے لئے اس کو مراجعہ کریں۔

قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ

(برادرانِ یوسف نے) کہا کہ اگر اُس نے چوری کی ہو تو (کچھ عجب نہیں کہ) اُس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی

وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

- یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور اُن پر ظاہر نہ ہونے دیا (اور) کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو اور جو تم

تَصِفُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا

بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز! اس کے والد بہت بوڑھے ہیں (اور اس سے بہت محبت

فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٨﴾

رکھتے ہیں) تو (اس کو چھوڑ دیجئے اور) اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا

(یوسف نے) کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اُس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں

لَظَلِمُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا اسْتِئْذِنُوا مِنْهُ خَالَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ

ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے، سب سے بڑے نے کہا

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ

کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے

فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي

ہو تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے نہ ٹلوں گا یا اللہ تعالیٰ میرے لئے کوئی اور تدبیر کرے

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٣٠﴾ رَجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا بَنَانَا إِنَّا

اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ کے صاحبزادے نے (وہاں جا

اُبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا

(کر) چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے (اس کو لے آنے کا) عہد کیا تھا مگر ہم غیب (کی باتوں) کے

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ﴿۸۱﴾ وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا

(جاننے اور) یاد رکھنے والے تو نہیں تھے۔ اور جس بستی میں ہم (ٹھہرے) تھے وہاں سے (یعنی اہل مصر سے)

وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۸۲﴾

اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم (اس بیان میں) بالکل سچے ہیں۔ (جب انہوں نے یہ بات

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ

یعقوب سے آ کر کہی تو) انہوں نے کہا کہ بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنالی ہے تو صبر ہی بہتر ہے

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۸۳﴾

امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بیشک وہ دانا (اور) حکمت والا ہے۔

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَىٰ عَلَىٰ يُونُسَ

پھر اُن کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف (ہائے افسوس) اور رنج و الم میں (اس قدر روئے کہ)

وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۸۴﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُوا

ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ! اگر آپ یوسف کو اسی طرح

تَذْكُرُ يُونُسَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿۸۵﴾

یاد کرتے رہے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دیدیں گے۔

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾

انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے رنج و غم کا اظہار اللہ ہی سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے

يَبْنِي اَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ

بیٹا (یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر) جاؤ اور یوسف اور اُس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو

إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ

کہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ ناامید ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ یوسف کے پاس گئے

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ

تو کہنے لگے کہ اے عزیز! ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں

فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالِ

آپ ہمیں (اس کے عوض) پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے (یوسف نے)

هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَآخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾

کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اُس کے بھائی کیساتھ کیا کیا تھا؟

قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي

وہ بولے کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

بھائی ہے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ

وہ بولے کہ اللہ کی قسم! اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بیشک ہم خطا کار تھے۔ (یوسف نے) کہا

لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿٩٢﴾

کہ آج کے دن (سے) تم پر کچھ عتاب (وملامت) نہیں ہے اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔

اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ اَبِي يَاتِ بِصِيْرًا ۚ
 یہ میرا کرتہ لے جاؤ اور اُسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بیٹا ہو جائیں گے
 وَاتُونِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ
 اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا تو اُن کے والد کہنے لگے
 اِنِّىْ لَا جِدْ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْ لَا اَنْ تُفَنِّدُوْنَ ﴿٤٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ
 کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ (بوڑھا) بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بُو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ!
 اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٤٥﴾ فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقَاهُ عَلٰى
 آپ اُسی قدیم محبت میں (بتلا) ہیں۔ جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتہ یعقوب کے منہ پر ڈال دیا
 وَجْهَهُ فَارْتَدَّ بِصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا
 اور وہ بیٹا ہو گئے (اور بیٹوں سے) کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم
 تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٦﴾ قَالُوْا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ﴿٤٧﴾
 نہیں جانتے۔ [5] بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیے بیشک ہم خطا کار تھے۔

[5] ان آیات کا خلاصہ بزبان سعدی:-

یکے پرسیدازاں گم کردہ فرزند	کہ اے روشن گہر پیر خردمند
زمصرش بوئے پیراہن شنیدی	چرا درچاہ کنعاش ندیدی
بگفت احوال ما برق جہان ست	دے پیداود گیر دم نہان ست
گہے بر طارم اعلیٰ نشینم	گہے بر پشت پائے خود نہ بینم =

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٨﴾
 انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لئے بخشش مانگوں گا بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوِيهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ
 جب (یہ سب لوگ) یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں داخل ہو جائیے
 إِنَّ شَاءَ اللَّهِ آمِنِينَ ﴿٤٩﴾ رَفَعَ أَبْوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا
 اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔ اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے
 وَقَالَ يَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا
 (اُس وقت) یوسف نے کہا کہ ابا جان یہ میرے اُس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے (بچپن میں) دیکھا تھا میرے رب
 رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ
 نے اُسے سچ کر دیا اور اُس نے مجھ پر (بہت سے) احسانات کئے ہیں کہ مجھے جیل خانے سے نکالا
 وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي
 اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔

= ایک شخص نے یعقوب علیہ السلام سے دریافت کیا، کہ اے روشن ذات عقل مند، پیر، یہ کیا بات تھی کہ مصر سے
 یوسف علیہ السلام کے قمیص کی بو آپ نے سونگھ لی، لیکن کنعان کے کنوئیں میں جو آپ سے زیادہ دور نہیں تھا آپ یوسف علیہ
 السلام کو نہ دیکھ سکے۔ یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: کہ ہمارے احوال کو نہ آنے والی بجلی کی طرح ہیں، ایک سانس میں
 ظاہر اور دوسرے سانس میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اونچی اٹاری میں بیٹھتے ہیں، یعنی مقامات عالیہ حاصل کر لیتے ہیں،
 اور عرش تک کی خبر لے آتے ہیں اور کبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نہیں دیکھ سکتے، عروج ہوتا ہے تو ایسا، اور نزول ہوتا ہے
 تو ایسا۔ (گلستان: ۱۱۹)۔

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۱۰۰﴾

بیشک میرا رب جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے۔ وہ دانا (اور) حکمت والا ہے۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ

اے میرے رب! تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا

فَاطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿۱۰۱﴾

تو مجھے (دنیا سے) اپنی اطاعت (کی حالت) میں اٹھانا اور (آخرت میں) اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا

یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں [6] اور جب برادرانِ یوسف نے اپنی بات پر اتفاق

[6] ”یہ سب کچھ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو وحی کے ذریعہ بتلاتے ہیں“ یہی مضمون تقریباً انہیں الفاظ

کے ساتھ سورۃ ال عمران آیت ۴۳، میں مریم کے قصہ میں آیا ہے: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ اور سورۃ ہود

کی آیت ۴۸، میں نوح علیہ السلام کے واقعہ سے متعلق آیا ہے: تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، ان آیتوں سے

ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حق تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو بہت سی غیب کی خبروں پر بذریعہ وحی مطلع کر دیتے ہیں،

خصوصاً ہمارے رسول سید المرسلین ﷺ کو ان غیب کی خبروں کا خاص حصہ عطا فرمایا ہے جو تمام انبیاء سابقین سے زیادہ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے امت کو قیامت تک ہونے والے بہت سے واقعات کا تفصیل یا اجمال سے پتہ

دیا ہے۔ کتب حدیث میں کتاب الفتن کی تمام حدیثیں اس سے بھری ہوئی ہیں، عوام الناس چونکہ علم غیب صرف اسی

کو جانتے ہیں کہ کوئی شخص غیب کی خبروں سے کسی طرح واقف ہو جائے، اور یہ وصف رسول کریم ﷺ میں بدرجہ =

أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ
 کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم اُن کے پاس تو نہ تھے۔ اور بہت سے آدمی گوتم (کتی ہی) خواہش کرو
 بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٥﴾
 ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور تم ان سے اس کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کیلئے نصیحت ہے
 وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٦﴾
 اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور اُن سے اعراض کرتے ہیں۔
 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٧﴾ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ
 اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر (اس کیساتھ) شرک کرتے ہیں۔ کیا یہ اس (بات) سے بے خوف ہیں
 غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٨﴾
 کہ اُن پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر اُن کو ڈھانپ لے یا اُن پر ناگہاں قیامت آجائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو

= اتم موجود ہے، اس لئے خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ عالم الغیب تھے، مگر قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اعلان فرمادیا ہے۔

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (نمل: ۶۵) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب
 سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ علم غیب اللہ جل شانہ کی صفت خاصہ ہے اس میں کسی رسول یا فرشتہ کو شریک سمجھنا ان
 کو اللہ کے برابر بنانا عیسائیوں کا عمل ہے۔ جو رسول کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی مذکورہ آیتوں
 سے معاملہ کی پوری حقیقت واضح ہوگئی، کہ علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ اور عالم الغیب صرف اللہ جل شانہ
 ہی ہیں، البتہ غیب کی بہت سی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بذریعہ وحی بتلا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں علم
 غیب نہیں کہلاتا اور عوام چونکہ اس باریک فرق کو نہیں سمجھتے تو غیب کی خبروں ہی کو علم غیب کہہ دیتے ہیں۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا

کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں (از روئے یقین و برہان) سمجھ بوجھ کر میں بھی (لوگوں کو اللہ کی طرف

وَمَنْ اتَّبَعْنِي وَسُبِّحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۸﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

بلاتا ہوں) اور میرے پیرو بھی اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے

قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ

(وساحت) نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا اور متقیوں کیلئے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے

لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰۹﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا

کیا تم نہیں سمجھتے؟۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر ناامید ہو گئے (قوم سے) اور انہوں نے خیال کیا کہ

أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا

وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہمارا عذاب (اتر

عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۱۰﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

کر) گنہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔ [7] ان کے قصے میں عقلمندوں کیلئے عبرت ہے۔

[7] یہ آیت قرآن کریم کے اہم مشکلات میں سے ہے اشکال کے تین مواضع ہیں۔ (۱) ”حتی“ کا متعلق (۲) ”یسس“

کا معنی (۳) ”ظنوا“ کے ضمیر کا مرجع [۱] حتی کا متعلق ”فتراخا نصرهم“ مقدر ہے۔ [۲] ”یسس“ کے دو ترجمے

ہیں۔ ۱۔ ”یسس“ ناامیدی کفار کے ایمان سے نہ کہ باری تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی، جو کہ کفر ہے۔ ۲۔ اگر ”یأس“ اللہ کی

رحمت سے ہو تو اس سے مراد یأس طبعی غیر ارادی ہے۔ (۳) لفظ ”کذبوا“ میں چار احتمالات ہیں: ۱۔ مشدد =

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

یہ (قرآن) ایسی بات نہیں ہے جو (اپنے دل سے) بنائی گئی ہو بلکہ جو (کتابیں) اس سے پہلے (نازل ہوئی) ہیں اُن کی

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱۱﴾

تصدیق (کرنے والا) ہے اور ہر چیز کی تفصیل (کرنے والا) اور مومنوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے۔

= معروف ”کذبوا“ ۲۔ مشدد مجہول ”کُذِّبُوا“ ۳۔ مخفف معروف ۴۔ مخفف مجہول۔ اگر مشدد مجہول ”کُذِّبُوا“ ہو تو اس بارے میں عروہ بن زبیر نے عائشہؓ سے پوچھا کہ یہ صیغہ ”کُذِّبُوا“ مجہول مشدد ہے یا ”کُذِّبُوا“ مجہول مخفف ہے۔ اگر کُذِّبُوا مشدد ہے تو کفار کا پیغمبروں کو جھٹلانا یقینی ہے ظنی نہیں ہے۔ اور اگر کذبوا مخفف ہے تو پیغمبروں نے یہ گمان کیسے کیا؟۔ عائشہؓ نے جواب دیا بل کذبہم قومہم فقلت واللہ لقد استیقنوا ان قومہم کذبوہم ، وما هو بالظن ، فقلت یا عریہ (یہ عروہ کی تصریح ہے) لقد استیقنوا بذلک فقلت فلعلہا او کذبوا قالت معاذ اللہ لم تکن الرسل تظن ذلک بربہا ، وما ہذہ الا یہ قالت ہم اتباع الرسل الذین امنوا برہم وصدقوا واطال علیہم البلاء واستأخرو عنہم النصر حتی اذا استیئست ممن کذبہم من قومہم وظنوا ان اتباعہم کذبوا ہم ، بخاری: ۱/۶۴۰۔ اگر صیغہ معلوم مشدد کُذِّبُوا ہو تو مطلب یہ ہوگا یقین الرسل ان قومہم کذبوہم۔ مدارک۔ اور اگر صیغہ مجہول مخفف (کُذِّبُوا) ہو، تو پھر یہ ماننا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ”ظنوا“ کی ضمیر پیغمبروں کی طرف راجع ہے، مدارک۔ ۲۔ یا کفار کی طرف راجع ہے۔ ۳۔ یا لوگوں کی طرف راجع ہے، ۴۔ اگر ”ظنوا“ کی ضمیر پیغمبروں کی طرف راجع ہو تو پھر ”کذب“ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ ان کی نفسوں کی طرف منسوب ہے، نصرت کی مدت کی تعیین میں (تھانوی وعمدة القاری: ۲۸۱/۱۴)۔ ۵۔ اور اگر ”کذب من اللہ“ ہو تو پھر یہ ظن اختیاری نہیں ہے بلکہ یہ وسوسہ غیر اختیاری ہے (عثمانی) ۶۔ اگر مراد ظن اختیاری ہو تو پھر یہ از قبیل الزام المخاطب بمالم يلتزم ہے، کہ مخاطب سے کم تصور ہوا ہو، اور آپ زیادہ کا الزام لگا کر ڈانٹ دیں (انور شاہ کشمیری) ۷۔ اگر الزام نہ ہو تو ”ظنوا“ قرب کے معنی میں ہے یعنی گمان کے قریب ہوئے، ای قربوا من ذلک الظن (قرطبی)۔ یہی ساتوں احتمالات صیغہ معلوم مخفف کذبوا میں بھی لگا دیں تو کل سولہ ہو گئے۔ اور پھر ہر احتمال کے ساتھ یہ اس کے دو معنی صحیح بنتے ہیں۔ تو کل احتمالات بیس ہوئے۔

سورة الرعد (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

الْمَرَاتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ

الْمَر. (اے محمد ﷺ!) یہ کتاب (الہی) کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ

لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان

عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

جیسا کہ تم دیکھتے ہو (اتنے) اونچے بنائے پھر عرش پر مستوی ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا،

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

ہر ایک، ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، وہی (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتا ہے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

بیان کرتا ہے کہ تم اپنے رب کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ

رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَىٰ

اور دریا پیدا کئے اور ہر طرح کے میوؤں کی دو دو قسمیں بنائیں، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔

الَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

غور کرنے والوں کیلئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَاتٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت بعض کی

صُنُوانٌ وَغَيْرُ صُنُوانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۖ وَنُفْضَلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ

بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں (باوجودیکہ) پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے،

فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٠٦﴾ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ

اور ہم بعض میوؤں کو بعض میں فضیلت دیتے ہیں اس میں سمجھنے والوں کیلئے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تم عجیب بات سنا چاہو

قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم (مکرر) مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب

كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ

سے منکر ہوئے ہیں اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے بُرائی کے جلد خواستگار ہیں حالانکہ ان سے پہلے عذاب (واقع) ہو چکے ہیں

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

اور تمہارا رب لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے اور بیشک تمہارا رب سخت عذاب دینے والا ہے

﴿١٠٨﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی سو تم تو صرف

مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٤﴾ ۞ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ

ہدایت کرنے والے ہواور ہر ایک قوم کیلئے رہنما ہوا کرتا ہے۔ [1] اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں

وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ ۞

ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی (واقف ہے) اور ہر چیز کا اُس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ ۞ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسْرَرَ

وہ دانائے پنہاں و آشکارا ہے سب سے بزرگ (اور) عالی رتبہ ہے۔ کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے

الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾ ۞

یا پکار کر یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن (کی روشنی) میں کھلم کھلا چلے پھرے (اُس کے نزدیک) برابر ہے۔

[1] ”ولکل قوم ہاد“ یعنی ہر قوم کے لئے پچھلی امتوں میں ہادی ہوتے چلے آئے ہیں، آپ کوئی انوکھے نبی

نہیں، سب ہی انبیاء کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ قوم کو ہدایت کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، معجزات کا ظاہر کرنا کسی کے اختیار میں نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ جب اور جس طرح کا معجزہ ظاہر کرنا پسند فرماتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں۔

اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ ”ہر قوم کے لئے ایک ہادی ہے“ اس سے ثابت ہوا کہ کوئی قوم اور کوئی خطہ ملک

اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور ہدایت کرنے والوں سے خالی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کوئی نبی ہو یا اس کے قائم مقام، نبی کی

دعوت کو پھیلانے والا ہو، جیسا سورہ لیس میں نبی کی طرف سے کسی قوم کے طرف پہلے دو شخصوں کو دعوت و ہدایت کے لئے

بھیجے کا ذکر ہے، جو خود نبی نہیں تھے اور پھر تیسرے آدمی کو ان کی تائید و نصرت کے لئے، بھیجنا مذکور ہے۔ (بنا بر ایک

تفسیر) اس لئے اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی و رسول پیدا ہوا ہو، البتہ دعوت رسول کے

پہنچانے اور پھیلانے والے علماء کا کثرت سے یہاں آنا بھی ثابت ہے اور پھر یہاں بیشمار ایسے ہادیوں کا پیدا ہونا بھی

ہر شخص کو معلوم ہے۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
اُس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اُس کی حفاظت کرتے ہیں،
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
اللہ اُس (نعت) کو جو کسی قوم کو (حاصل) ہے نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب اللہ کسی قوم کیساتھ بُرائی
سُوءٌ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم
کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور وہی تو ہے جو تمہیں ڈرانے
الْبُرْقِ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾
اور امید دلانے کیلئے بجلی دکھاتا ہے اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
اور رعد اور فرشتے سب اُس کے خوف سے اُس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے،
فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ
پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے
﴿١٣﴾ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ
سودمند پکارنا تو اُسی کا ہے۔ اور جن کو یہ لوگ اُس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے
إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِّهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ
مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ (دُور ہی سے) اُس کے منہ تک آ پہنچے
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
حالانکہ وہ (اس تک) کبھی بھی نہیں آ سکتا اور (اسی طرح) کافروں کی پکار بیکار ہے۔ اور جتنی مخلوقات آسمانوں

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾

اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے اور اُن کی سائے بھی صبح و شام (سجدہ) کرتے ہیں

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ

ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر (ان سے) کہو

أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ

(یہ بھی) پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں؟ یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ

بھلا (ان لوگوں نے) جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کی سی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب اُن کو

قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ کیتا (اور) زبردست ہے۔ اُسی نے آسمان سے

مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا

مینہ برسایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز

يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ

کو زور یا کوئی اور سامان بنانے کیلئے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق

اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ

اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور (پانی) جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے

فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ

وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ (صحیح اور غلط کی) مثالیں بیان فرماتا ہے (تاکہ تم سمجھو)۔ جن لوگوں نے

اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمُ

اللہ کے حکم کو قبول کیا اُن کی حالت بہت بہتر ہوگی اور جنہوں نے اُس کو قبول نہ کیا اگر روئے

مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ

زمین کے سب خزانے اُن کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور اُن کیساتھ ہی اتنے اور (نجات کے) بدلے میں

أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

صرف کر ڈالیں (مگر نجات کہاں) ایسے لوگوں کا حساب بھی بُرا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے اور وہ بُری جگہ ہے

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ

بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے؟

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰؤُلَاءِ الْآلَبَابِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ

اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔

الْمِيثَاقِ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

اور جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اُن کو جوڑے رکھتے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے

وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

اور بُرے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے (مصائب پر) صبر کرتے ہیں

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ

اور نماز پڑھتے ہیں اور جو (مال) ہم نے اُن کو دیا ہے اُس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے بُرائی کو دُور

السَّيِّئَةُ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقَبِي الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا
 کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کیلئے عاقبت کا گھر ہے۔ (یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے
 وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ
 اور اُن کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی (جنت میں جائیں گے) اور فرشتے (جنت)
 عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ
 کے) ہر ایک دروازے سے اُن کے پاس آئیں گے۔ [2] اور (کہیں گے) تم پر رحمت ہو یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے
 عُقَبِي الدَّارِ ﴿٢٤﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
 اور عاقبت کا گھر خوب (گھر) ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے عہد واثق کر کے اُس کو توڑ ڈالتے اور جن (رشتہ ہائے قرابت) کے
 أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ
 جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اُن کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں ایسوں پر لعنت ہے

[2] عن رفاعة الجهنی قال صدر نامع رسول الله ﷺ فقال والذي نفس محمد بيده، مامن
 عبد يؤمن ثم يسد دلاسلك به في الجنة، وارحوا ان لا يدخلوها حتى تبوءوا انتم، ومن صلح من
 ذراريكم مساكن في الجنة، ولقد وعدني ربي عز وجل ان يدخل الجنة من امتي سبعين
 الف بغير حساب.

یعنی رفاعہ جہنیؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ لوٹے، تو آپؐ نے فرمایا: قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمدؐ
 کی جان ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ایمان لاوے، پھر اس پر مضبوط رہے مگر اس کو جنت میں لے جاویں گے، اور میں
 امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنت میں داخل نہ ہونگے، یہاں تک کہ تم اور تمہاری اولاد میں سے جو نیک ہیں وہ جنت میں اپنے
 اپنے ٹھکانے نہ بنا لے، اور بے شک میرے مالک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمیوں
 کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کریگا۔ (ابن ماجہ: ۴۲۸۵)۔

وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿۲۴﴾ يُبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

اور اُن کیلئے گھر بھی بُرا ہے اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿۲۵﴾

اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت (کے مقابلے) میں (بہت) تھوڑا فائدہ ہے

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ

اور کافر کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ

يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰهِ مَنْ أَنْابَ ﴿۲۷﴾

جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو (اُس کی طرف) رجوع کرتا ہے اُس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یادِ الہی سے آرام پاتے ہیں (اُن کو)۔ اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام

﴿۲۸﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿۲۹﴾

پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اُن کیلئے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ

(جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں) اُسی طرح (اے محمد ﷺ!) ہم نے تمہیں اس اُمت میں

لِتَتْلُوا عَلَيْهِمْ آلَ الذِّكْرِ أَوْ حِينَا إِلَيْكَ وَهُمْ

جس سے پہلے بہت سی اُمتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم اُن کو وہ (کتاب) جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو

يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

اور یہ لوگ رحمن کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اُسی پر بھروسہ کرتا ہوں

وَالِيهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

اور اُسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس (کی تاثیر) سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی

أَوْ كُלِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلْ لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ

یا مُردوں سے کلام کیا جاسکتا (تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا مگر) بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں

أَفَلَمْ يَأْيُسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۚ

تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا

اور کافروں پر ہمیشہ اُن کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا اُن کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی

مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے بیشک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا

وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآمَلْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ

اور تم سے پہلے بھی رسولوں کیساتھ مذاق ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا سو (دیکھ لو کہ) ہمارا عذاب

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ ۚ فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

کیسا تھا۔ تو کیا جو (اللہ) ہر تنفس کے اعمال کا نگران (ونگہبان) ہے (وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۚ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا

اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں ان سے کہو کہ (ذرا) ان کے نام تو لو کیا تم اُسے ایسی چیزیں بتاتے ہو

لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ

جس کو وہ زمین میں (کہیں بھی) معلوم نہیں کرتا یا (محض) ظاہری (باطل اور جھوٹی) بات کی (تقلید کرتے ہو) اصل یہ ہے

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ

کہ کافروں کو ان کے فریب سجائیے گئے ہیں اور وہ (ہدایت کے) رستے سے روک لئے گئے ہیں۔

وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣١﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور جسے اللہ گمراہ کرے اُسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ [3] اُن کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے

[3] آخر آیت میں ”کمن لیس کذلک“ خبر محذوف ہے، اور استفہام انکار کے لئے ہے، (مدارک) یعنی اللہ

تعالیٰ جو ہر ایک کے تمام اعمال سے باخبر ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے وہ ان معبودان باطلہ کی مانند نہیں ہو سکتا، جو نہ عالم الغیب ہیں نہ حاضر و ناظر۔

”وجعلوا للہ شرکاء“ زجر ہے، مگر اس کے باوجود مشرکین صفات کا رسازی سے عاری اور عاجز مخلوق کو اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ ”قل سموہم“ یعنی ان خود ساختہ معبودوں کے وہ کمالات تو بیان کرو جن کی وجہ سے تم انہیں الوہیت کا درجہ دیتے ہو۔ ”قل اذکروا صفاتہم وانظروا هل فیہا ما یستحقون بہ العبادۃ ویستأهلون الشریکۃ“ (روح)۔

”ام تنبؤنہ“ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایک چیز کی اطلاع دیتے ہو، جس کے وجود کا خود اسے علم نہیں ہے؟ یعنی تم اللہ کو بتاتے ہو کہ زمیں میں اس کے شریک موجود ہیں حالانکہ اس کا کوئی شریک نہیں، جب اللہ کا کوئی شریک نہیں تو اس کا علم کیسے ہو کیونکہ شریک باری تعالیٰ معدوم محض ہے اگر ہوتا تو اللہ کے علم میں ہوتا۔ یعنی عدم علم اللہ تعالیٰ کا عدم وجود شئیء کیلئے مستلزم ہے۔

”ام بظاہر من القول“ یا ویسے ہی بکواس کرتے ہیں اور ظاہری طور پر اپنے ٹھا کروں کو معبود کہتے ہیں اگرچہ وہ صفات معبودیت سے عاری ہیں۔

”بل زین للذین“ الایۃ بلکہ ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے اس لئے ان کو اپنی تمام مشرکانہ اور معاندانہ چالیں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور اس طرح توفیق ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں اب ان کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں۔

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿۳۴﴾

اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور ان کو اللہ (کے عذاب سے) کوئی بھی بچانے والا نہیں۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكْلُهَا دَائِمٌ

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اُس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اُس کے پھل ہمیشہ

وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿۳۵﴾

(قائم رہنے والے) ہیں اور اُس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں۔ اور کافروں کا انجام دوزخ ہے

وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس (کتاب) سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں۔ اور بعض فرقے

مَنْ يُنْكِرْ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ

اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔ کہہ دو کہ مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اُس کیساتھ (کسی کو) شریک نہ

إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٍ ﴿۳۶﴾ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ

بناؤں میں اُسی کی طرف بلاتا ہوں اور اُسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان

وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ

کا فرمان نازل کیا ہے اور اگر تم علم (ودانش) آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ

مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿۳۷﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ

تمہارا مددگار ہو گا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور (اے محمد ﷺ!) ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے

أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٨﴾ مِمَّا مَحَوَّ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ

ہر (حکم) قضا (کتاب میں) مرقوم ہے۔ [4] اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے) قائم رکھتا ہے

[4] ”آیت“ سے مراد اس آیت میں معجزہ ہے، اور یہاں یہ تصریح کی گئی، کہ معجزات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، نبی کے اختیار میں نہیں، مفسر آلوسی لکھتا ہے: انما الایات عند اللہ، لا عندی فکیف اجیکم الیہا، واتیکم بہا، او المعنی هو القادر علیہا، لا اناحتی آتیکم بہا: روح: ۴/۳۵۳، اور: ۸۹/۲۴، میں لکھتا ہے: فالمعجزات علی تشعب فنونها عطا یا من اللہ تعالیٰ، قسمہا بینہم حسب ما اقتضتہ مشیتہ المبنیۃ علی الحکم البالغۃ کسائر القسم، لیس لہم اختیار فی ایثار بعضہا، والاستبداد باتیان المقترح بہا۔

اور اس مضمون والی آیات مختلف سورتوں میں ذکر ہیں، مثلاً سورہ انعام: ۱۰۹، اعراف: ۲۰۳، یونس: ۲۰، رعد: ۷، طہ: ۱۳۳، غافر: ۸، عنکبوت: ۵۰۔

”معجزات“ ”معجزہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں، وہ خارق عادت، جس کو اللہ تعالیٰ کسی نبی و رسول کے ہاتھ سے ظاہر کر دے، اور دوسرے اس سے عاجز ہوں۔ لفظ معجزہ معجز سے مشتق ہے جس کے معنی ناتواں ہونا، عاجز ہونا کے ہیں اور جو ”حزم“ (قادر ہونا) کی ضد ہیں اسی لفظ سے معجز بنا ہے، جس کے معنی ہیں عاجز کرنے والا، اعجاز دکھانے والا، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی سچائی ثابت کرنے کے لئے اور ان کی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر جو خارق عادت نشانیاں ظاہر فرماتا ہے، ان کو معجزہ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ جس نبی و رسول کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے اس کی امت اور قوم کے لوگ نہ صرف یہ کہ مقابلہ میں اس معجزہ کی طرح کا کوئی کرشمہ دکھانے اور پیش کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، بلکہ اگر کوئی چاہے کہ اس معجزہ کا توڑ کر دے تو یہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ”معجزہ“ کا لفظ اعجاز سے لیا گیا ہے، جس کے معنی عاجز کرنے کے ہیں، اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو خارق عادت ہو، اور جس سے نبوت و رسالت کا دعویٰ ظاہر و ثابت ہوتا ہو۔ اور جو خوارق عادت ظہور نبوت سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں، ان کو معجزہ نہیں کہتے بلکہ ارباصات کہتے ہیں، جو ارباص کی

جمع ہے، ارہاص، کے لغوی معنی مکان کو اینٹ مٹی اور پتھر کے ساتھ مضبوط و مستحکم بنانے کے ہیں، لہذا ظہور نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے خوارق عادات گویا نبوت و رسالت کی عمارت مستحکم و مضبوط بنانے کا ابتدائی ذریعہ ہوتا ہیں۔

خوارق عادت کی قسمیں

خارق عادت، یعنی ایسی چیز کا وقوع پذیر ہونا جو جاری نظام قدرت سے الگ اور عادت و عام طریقہ کے خلاف ہو، اور جس کو کرشمہ سمجھا جاتا ہو، کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، اور اسی اعتبار سے ان کی الگ الگ قسمیں ہیں، اور پھر ان قسموں کو الگ الگ ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے، تاکہ ان سب کی اپنی اپنی حیثیت بھی متعین ہو جائے، اور ایک دوسرے سے ممتاز بھی رہیں، چنانچہ خوارق عادت کی پہلی قسم تو وہ ہے جو نبی اور رسول سے ظاہر ہو جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، دوسری قسم وہ ہے جو عام مسلمانوں سے ظاہر ہو، اس کو ”معونہ“ کہا جاتا ہے، تیسری قسم وہ ہے جو اولیاء اللہ سے ظاہر ہو، اور جس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور چوتھی قسم وہ ہے جو کافروں فاسقوں سے ظاہر ہو، اس کو استدراج کہا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان چاروں قسموں میں سے اول الذکر قسم کو چھوڑ کر باقی تینوں قسمیں اپنے مفہوم و مصداق کے اعتبار سے دعویٰ نبوت کی قید سے باہر ہیں، گویا ان تینوں قسموں میں سے کسی قسم کو بھی ”معجزہ“ نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ معجزہ تو وہی خرق عادت ہے، جو نبوت کے دعویٰ کے ساتھ ہو۔

سحر خرق عادت نہیں ہے

شعبہ اور سحر یعنی جادو کو خرق عادت نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ شعبہ اور سحر کا صدور و ظہور اسباب ظاہری کے تابع ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص ان اسباب، میں درک مہارت حاصل کر کے شعبہ اور سحر ظاہر کرتا ہے، لہذا جو چیز ظاہری اسباب کے ذریعہ وجود میں آئے اس پر خرق عادت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے دواؤں اور طبی تدابیر کے ذریعہ حاصل ہونے والی شفاء کو بھی خارق عادت نہیں کہا جاتا، اگر اس کو کوئی خارق عادت کہہ دے تو ظاہری صورت کے اعتبار سے ہوگا۔

کرامت کی تعریف

”کرامت“ کی جمع کرامات ہے، جو اکرام اور تکریم کا اسم ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی نفیس ہونا، عزت دار ہونا، اور نخی ہونا کے ہیں، قرآن کریم میں ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿۲۰﴾ (بنی اسرائیل)۔ اور اصطلاحی طور پر کرامت اس خارق

عادت فعل (کرشمہ) کو کہتے ہیں جو مومن نیکو کار کے ہاتھ پر ظاہر ہو، لیکن وہ نہ تو نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو، اور نہ اس کا مقصود کفار کا معارضہ و مقابلہ ہو، کیونکہ جو خارق عادت فعل نبوت کے دعوے کے ساتھ ہو اور کفار کے معارضہ و مقابلہ پر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں اہل سنت کرامت کے مقرر اور قائل ہیں، جبکہ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے اپنے کتابوں میں باب الکرامات لکھا ہے جیسا کہ صاحب مشکوٰۃ وغیرہ نے۔

اہل حق (یعنی تمام اہل سنت والجماعت) کا اس امر پر اتفاق ہے، کہ ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا واقعی اور حقیقی چیز ہے۔ ولی اللہ اس نیک بندے کو کہتے ہیں جو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا بقدر طاقت بشری عرفان رکھتا ہو، طاعات، نیکی کرنے اور منہیات، برائی کے ترک پر قائم و دائم ہو، سورہ یونس میں ہے: **أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۴۲﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۴۳﴾**۔

اولیاء اللہ سے کرامتوں کے ظہور و وقوع کا اثبات عقلا تو یوں محال نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مشکل اور بعید از امکان نہیں ہے، اس کی ذات جس طرح اپنے پیارے پیغمبروں کے ذریعہ معجزوں کا ظہور کرا سکتی ہے اسی طرح اپنے پیغمبر کے سچے تابعداروں اور نیکو کار مومنوں کے ہاتھ پر کرامتوں کا ظہور بھی کرا سکتی ہے، جیسا کہ رسالہ قشیریہ ص: ۱۵۸، میں لکھا ہے کہ: **ظهور الکرامات علی الاولیاء جائز، والدلیل علی جوازہ انہ امر موہوم حدوثہ فی العقل، لا یؤدی حصولہ الی رفع اصل من الاصول، فواجب وصفہ سبحانہ بالقدرة علی ایجادہ، واذ واجب کونہ مقدور اللہ سبحانہ فلاشی، یمنع جوارى حصولہ۔**

جہاں تک نقل اثبات کا تعلق ہے تو قرآن پاک و احادیث رسول دونوں میں کرامت کا ثبوت صراحتاً مذکور ہے۔ پھر صحابہ کرام اور صحابہ کے بعد کے زمانہ کے اولیاء اللہ سے صادر ہونے والی کرامتوں کی روایتیں جس تسلسل کے ساتھ منقول ہیں وہ حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور قدر مشترک میں تو تو اتر معنی اس درجہ کا ہے کہ اگر صاف ذہن اور کھلے دل و دماغ سے دیکھا جائے تو اس بارہ میں کسی کو شک و شبہ اور انکار کی مجال نہیں ہو سکتی۔

علماء نے یہ لکھا ہے کہ ولی سے کوئی بھی کرامت اس کے قصد و اختیار کے تحت صادر نہیں ہوتی بلکہ بلا قصد و اختیار صادر ہوتی ہے ان علماء کا قول یہ ہے کہ کرامت، معجزہ کی جنس سے ہے، یعنی جو چیزیں معجزہ کے طور پر ظاہر ہو چکی ہیں جیسے تھوڑے سے کھانے کا بہت ہو جانا وغیرہ، معارف القرآن: ۵۸۵/۶، میں لکھا ہے کہ، حقیقت یہ ہے کہ جس طرح معجزہ میں اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے: **فَلَمْ**

تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾ (نفال: ۱۲)۔

اسی طرح کرامت میں بھی اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی کام ہو جاتا ہے، اور معجزہ اور کرامت دونوں خود صاحب معجزہ و کرامت کے اختیار میں بھی نہیں ہوتے، ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایسا کوئی خارق عادت کام اگر کسی صاحب وحی نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، غیر نبی کے ذریعہ اس کا ظہور ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔

کرامت کا صدور غیر اختیاری ہونے کے لئے بہت سے دلائل ہیں، بطور نمونہ ایک روایت ہم پیش کرتے ہیں جو کہ عمرؓ کی مشہور روایت ہے: مشکوٰۃ کتاب الفضائل کے آخر میں ہے کہ: عن ابن عمرؓ، ان عمرؓ بعث جیشا وامر علیہم رجلا يدعى ساری، فینما عمر یخطب فجعل یصیح، یاساری الجبل، فقدم رسول من الجیش، فقال یا امیر المؤمنین لقینا عدونا فہز مونا فاذا بصائح یصیح یاساری الجبل، فاسندنا ظہورنا الی الجبل فہز مہم اللہ تعالیٰ۔

یعنی عمرؓ نے (ایران کے صوبہ ہمدان کے جنوب میں واقع مقام نہاوند کو) جو لشکر بھیجا تھا اس کے ایک حصہ فوج کا سپہ سالار ساریہ نامی شخص کو بنایا تھا (ایک دن) جبکہ فاروق اعظمؓ مسجد نبویؐ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حاضرین میں اکابر صحابہ عثمان اور علیؓ کے علاوہ دوسرے صحابہ و تابعین بھی تھے، تو انہوں نے دوران خطبہ اچانک چلا چلا کر کہنا شروع کیا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ (یعنی میدان جنگ کا موجودہ مورچہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ اور پہاڑ کو پشت بان کر کے نیا مورچہ بنا لو، لوگوں کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا، اور پھر جب چند دنوں کے بعد لشکر سے ایک ایچی آیا اور اس نے میدان جنگ کے حالات سنا کر کہا کہ امیر المؤمنین! دشمن نے تو ہمیں آلیا تھا، اور شکست سے دوچار ہوا ہی چاہتے تھے کہ اچانک ہمارے کانوں میں ایک شخص کی آواز آئی جو چلا چلا کر کہہ رہا تھا، ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، چنانچہ یہ آواز سن کر ہم نے اپنا وہ مورچہ چھوڑ دیا اور پہاڑ کی سمت جا کر پہاڑ کو اپنا پشت بان بنا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی۔

بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب لوگوں نے خطبہ کے دوران فاروقؓ کو اس طرح آواز بلند ساریہ کو مخاطب کرتے سنا تو حیرت زدہ ہو کر کہا کہ یہاں ساریہ کو پکار رہے ہیں وہ تو (سیکنڈوں میل دور) نہاوند کے مقام پر دشمن کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے؟ فقال واللہ ما القیت لہ بالاً وانما ہوشی القی علی لسانی، فاروق اعظمؓ نے

فرمایا: دراصل میں نے ایسا ہی منزل دیکھا کہ مسلمان مصروف جنگ ہیں، اور ان کے لئے پہاڑ کو پشت بان بنالینا نہایت ضروری ہے، اس لئے بے اختیار میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، جب ساریہ کا خط اور الچی آیا، تو ٹھیک جمعہ کے روز عین نماز جمعہ کے وقت اس تاریخ کا واقعہ اس خط میں لکھا ہوا تھا اور الچی نے زبانی بھی بیان کیا۔ اس روایت کو امام بیہقی نے دلائل النبوة ۶/۳۷، ابن عساکر: ۲۰/۲۵، المنتظم: ۳۲۶/۳، البدایہ والنہایہ: ۱۰/۱۷۱، میں نقل کیا ہے، اور ابن کثیر نے آخر میں کہا ہے: فہذہ طرق یشد بعضہا بعضاً. وسلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ: رقم ۱۱۱۰۔

اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے بعض صوفیاء کی عبارات نقل کرتے ہیں، الفرق بین المعجزات و الکرامات ان الانبیاء علیہم السلام مأمورون باظهارہا، و الولی یجب علیہ سترہا و اخفاءہا، و النبی یدعی ذلک ویقطع القول بہ و الولی لا یدعیہا، ولا یقطع بکرامتہ، لجواز ان یکون ذلک مکراً، (رسالة قشیریة: ۱۵۹)۔ اس کے حاشیہ پر شیخ الاسلام زکریا الانصاری لکھتے ہیں: بل قد یکون افضل ممن ظہر لہ کرامات لان الافضلیۃ انما ہی بزیادۃ الیقین، لا بظہور الکرامۃ۔ (۱۵۹)۔

ابویزید بسطامی فرماتے ہیں: کہ: لله خلق کثیر یمشون علی الماء و لیس لہم عند الله قیمۃ. تاریخ اسلام: للذہبی: ۲۰/۱۱۱، و حلیۃ الاولیاء: ۱۰/۳۹،

اور و حلیۃ الاولیاء: ۱۰/۳۵۔ میں ان سے نقل کرتا ہے کہ ”قیل لہ انک تمر فی الهواء، قال وای اعجوبۃ ہذا؟ طیر یا کل المیتۃ یمر فی الهواء، و المؤمن اشرف منہ۔

جبکہ حلیۃ الاولیاء: ۱۰/۴۰، میں فرماتا ہے: لو نظرتم الی رجل اعطی من الکرامات حتی یرتفع فی الهواء، فلا تغروا بہ حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر و النهی و حفظ الحدود و اداء الشریعۃ۔ تاریخ اسلام: للذہبی: ۲۰/۱۱۱، و شعب الایمان للبیہقی: ۳/۳۰۴، و الرسالة للقسیری: ۹۴۔

امام ذہبی مذکورہ عبارات کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے: قلت بل قد اغتر اہل زماننا و خالفوا ابایزید، و اکبر من ابی یزید، و تھا فتوا علی کل مجنون بوال علی عقبیہ، لہ شیطان ینطق علی لسانہ بالمغیبات، نسأل الله السلامة۔

علی القاریؒ مرقات: ۱/۸۴، ۳۹۴، میں لکھتے ہیں: قالت الصوفیۃ، الاستقامۃ خیر من الف کرامۃ،

اور شرح فقہ اکبر: ٩٢، میں لکھتا ہے: کہ قال ابو علی الجوزجانی، کن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة فان نفسک متحرکة فی طلب الكرامة وربک یطلب منک الاستقامة۔

روح المعانی: ١٢٩/١١، میں لکھتا ہے: وبالجملۃ متى رأينا الشخص مومنًا متقيًا حكمنا عليه بالولاية نظرًا لظاهر الحال، ووجب علينا معاملته بما هو أهله من التوقير والاحترام غير غالين فيه بتفضيله على رسول انبى اونحو ذلك، مما عليه العوام اليوم في معاملة من يعتقدونه وليا، التي هي اشبه شئ بمعاملة المشركين من يعتقدونه الهاء، نسأل الله تعالى العفو والعافية، ولا يشترط فيه صدور كرامة على يده كما يشترط في الرسول صدور معجزة، ويكفيه الاستقامة كرامة، كما يدل عليه ما اشتهر عن ابي يزيد قدس سره، بل الولي الكامل لا التفات له اليها، ولا يود صدورها على يده، الا اذا تضمنت مصلحة للمسلمين خاصة او عامة، وفي الجواهر و الدرر للشعراني سمعت شيخنا يقول:

اذا زل الولي ولم يرجع لوقته عوقب بالحجاب، وهو ان يحجب اليه اظهار خرق العوائد المسلمات في لسان العامة كرامات، فيظهر بها ويقول لو كنت مواخذا بهذه الذلة لقبض عني التصريف وغاب عنه ان ذلك استدراج، بل ولوسلم من الزلة فالواجب خوفه من المكرو الاستدراج، وقال بعضهم: الكرامة حيض الرجال، ومن اغتر بالكرامات، بالكرى مات، واضر الكرامات للولي ما اوجب الشهرة فان الشهرة آفة .

وقد نقل عن الخواص انها تنقص مرتبة الكمال، وايد ذلك بالاثر المشهور، خص بالبلاء من عرفه الناس، نعم ذكر في اسرار القرآن، ان الولاية لا تتم الا باربعة مقامات: الاول مقام المحبة، والثاني مقام الشوق، والثالث مقام العشق، والرابع مقام المعرفة، ولا تكون المحبة الا بكشف الجمال، ولا يكون الشوق الا بالاستنشاق نسيم الوصال، ولا يكون العشق الا بدنوا الانوار، ولا تكون المعرفة الا بالصحة، وتحقق الصحة بكشف الالوهية مع ظهور انوار الصفات، ولحصول ذلك اثار وعلامات مذكورة فيه، فليراجعه من ارادها، والكلام في هذا المقام كثير وكتب القوم ملأى منه، وذكرناه كفاية لغرضنا، واحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولي اتباع الشريعة الغراء، وسلوك المحجة البيضاء، فمن خرج عنها قيد شبر بعد عن الولاية بمراحل، فلا ينبغي ان يطلق عليه اسم=

وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٤﴾ إِنَّ مَا نُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ

اور اُسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ [5] اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں

= الولی ولواتی بالف الف خارق، فالولی الشرعی الیوم اعزمن الکبریت الاحمر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ.

اما الخيام فانها كخيامهم ☆ واری نساء الحی غیر نساءها

و کذا فی مدارج السالکین: ۱۰۵/۲۔

مذکورہ عبارات سے یہ واضح ہوا کہ کرامت سے استقامت بہتر ہے، اگرچہ لوگوں کے نزدیک کرامت ایک بہت بڑی اور عظیم الشان چیز ہے، اور بعض جہال اس کرامت کو ولی کی الوہیت پر دلیل گردانتے ہیں، اور یہ بھی واضح ہوا کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں جیسا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں، اور معجزہ کا ظاہر کرنا نبی پر لازم ہے جبکہ ولی کو چاہیے کہ کرامت کو چھپائے۔

[5] ام الكتاب کے لفظی معنی اصل کتاب کے ہیں، مراد اس سے وہ لوح محفوظ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت اور باقی رکھتا ہے، اور اس محو و اثبات کے بعد جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ جس پر نہ کسی کی دست رس ہے نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ائمہ تفسیر میں سے سعید بن جبیرؒ اور قتادہ وغیرہ نے اس آیت کو بھی احکام و شرائع کے محو و اثبات یعنی مسئلہ نسخ کے متعلق قرار دیا ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ جو ہر زمانے اور ہر قوم کے لئے مختلف رسولوں کے ذریعہ اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، جن میں احکام شریعت اور فرائض کا بیان ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب احکام دائمی ہوں اور ہمیشہ باقی رہیں۔ بلکہ قوموں کے حالات اور زمانے کے تغیرات کے مناسب اپنی حکمت کے ذریعہ جس حکم کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ثابت اور باقی رکھتے ہیں، اور اصل کتاب بہر حال ان کے پاس محفوظ ہے، جس میں پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے کہ فلاں حکم جو فلاں قوم کے لئے نازل کیا گیا ہے یہ ایک خاص میعاد کے لئے یا خاص حالات کی بنا پر ہے، جب وہ میعاد گزر جائے گی یا وہ حالات بدل جائیں

گے تو یہ حکم بھی بدل جائے گا۔ اس ام الکتاب میں اس کی میعاد اور وقت مقرر بھی پوری تعین کے ساتھ درج ہے، اور یہ بھی کہ اس حکم کو بدل کر کونسا حکم لایا جائے گا۔ اس سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ احکام الہی کبھی منسوخ نہ ہونے چاہئیں، کیونکہ کوئی حکم جاری کرنے کے بعد منسوخ کرنا علامت اس کی ہے کہ حکم جاری کرنے والے کو حالات کا اندازہ نہ تھا اس لئے حالات دیکھنے کے بعد اس کو منسوخ کرنا پڑا، اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہو۔ کیونکہ تقریر مذکور سے معلوم ہو گیا کہ جس حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف اتنی مدت کے لئے جاری کیا گیا ہے اس کے بعد بدلا جائے گا۔

اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی مریض کا حال دیکھ کر کوئی حکیم یا ڈکٹر ایک دوا اس وقت کے مناسب حال تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس دوا کا یہ اثر ہوگا، اس کے بعد اس دوا کو بدل کر فلان دوسری دوا دی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس تفسیر کے مطابق آیت میں محو اثبات سے مراد احکام کا منسوخ ہونا اور باقی رہنا ہے اور ائمہ تفسیر کی ایک جماعت سفیان ثوریؒ، وکیعؒ وغیرہ نے ابن عباسؓ سے اس آیت کی دوسری تفسیر نقل کی، جس میں مضمون آیت کو نوشتہ تقدیر کے متعلق قرار دیا ہے، اور معنی آیت کے یہ بیان کیئے گئے ہیں، کہ قرآن وحدیث کی تصریحات کے مطابق مخلوقات کی تقدیریں اور ہر شخص کی عمر اور زندگی بھر میں ملنے والے رزق اور پیش آنے والی راحت یا مصیبت اور ان سب چیزوں کے مقدریں اللہ تعالیٰ نے ازل میں مخلوقات کی پیدائش سے بھی پہلے لکھی ہوئی ہیں۔ پھر بچہ کی پیدائش کی وقت فرشتوں کو بھی لکھوا دیا جاتا ہے اور ہر سال شب قدر میں اس سال کے اندر پیش آنے والے معاملات کا رقعہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہر فرد مخلوق کی عمر، رزق، حرکات وسکنات سب متعین ہیں۔ اور لکھے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس نوشتہ تقدیر میں سے جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں ”وعندہ ام الكتاب“، یعنی اصل کتاب جس کے مطابق محو اثبات کے بعد انجام کار عمل ہونا ہے۔ وہ اللہ کے پاس ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ بہت سی احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمر اور رزق بڑھ جاتے ہیں بعض سے گھٹ جاتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ صلہ رحمی زیادتی عمر کا سبب بنتی ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ بعض اوقات آدمی کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور ماں باپ کے خدمت اور اطاعت سے عمر بڑھ جاتی ہے اور تقدیر الہی کو کوئی چیز بجز دعا کے ٹال نہیں سکتی۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمر یا رزق وغیرہ کسی کی تقدیر میں لکھ دیئے ہیں، وہ بعض اعمال کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، اور دعاء کی وجہ سے بھی

تقدیر بدل جاسکتی ہے۔ اس آیت میں اسی مضمون کا بیان اس طرح کیا گیا کہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی عمر یا رزق یا مصیبت یا راحت وغیرہ میں جو تغیر و تبدل کسی عمل یا دعا کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے مراد وہ کتاب تقدیر ہے جو فرشتوں کے ہاتھ یا ان کے علم میں ہے۔ اس میں بعض اوقات کوئی حکم کسی خاص شرط پر معلق ہوتا ہے جب وہ شرط نہ پائی جائے تو یہ حکم بھی نہیں رہتا اور پھر یہ شرط بعض اوقات تو تحریر میں لکھی ہوئی فرشتوں کے علم میں ہوتی ہے، بعض اوقات لکھی نہیں ہوتی صرف اللہ تعالیٰ کی علم میں ہوتی ہے جب وہ حکم بدلا جاتا ہے تو سب حیرت میں رہ جاتے ہیں اس طرح کی تقدیر معلق کہلاتی ہے جس میں اس آیت کی تصریح کے مطابق محو و اثبات ہوتا رہتا ہے، لیکن آیت کی آخری جملہ ”وعندہ ام الكتاب“ نے یہ بتلادیا کہ اس تقدیر معلق کے اوپر ایک تقدیر مبرم ہے جو ام الكتاب میں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ صرف علم الہی کے لئے مخصوص ہے اس میں وہ احکام لکھے جاتے ہیں جو شرائط اعمال یا دعا کے بعد آخری نتیجہ کے طور پر ہوتے ہیں اسے لئے وہ محو و اثبات اور کمی بیشی سے بالکل بری ہے۔ (ابن کثیر)۔

لیکن اس سے مراد ہر گز یہ نہیں ہے جو کہ عوام میں مشہور ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک معلق دوسرا مبرم۔ اور پھر ہر ایک کا تفسیر اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ ”یَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ“ قال من جاء اجله فذهب ويثبت الذي هو حي يجرى الى اجله وكذا قال ابن جرير، یعنی جس کی اجل آجائے چل بستا ہے، نہ آئی ہو رہ جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے دن پورے کر لے، ابن جریر بھی اس قول کو پسند فرماتے ہیں۔ اور قتادہ سے نقل کرتے ہیں کہ: هذا كقوله ”مانسخ من اية او نساها“ (بقرہ: ۱۰۶) یعنی یہ آیت مثل آیت سورہ بقرہ کے ہے، یعنی جو چاہے منسوخ کر دے جو چاہے باقی اور جاری رکھے۔

اور ابن جریر نے ابن عباسؓ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ قال الله تعالى ”ما يلفظ من قول“ الاية (ق: ۱۸) قال يكتب كل من تكلم به من خير او شر حتى انه يكتب قوله اكلت وشربت وذهبت وجئت ورأيت وغيره حتى اذا كان يوم الخميس وعرض قوله وعمله سائر فذلك قوله تعالى يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ الخ۔ یعنی سب باتیں لکھی جاتی ہیں، جمعرات کے دن ان میں سے جو باتیں سزا و جزاء سے خالی ہوں نکال دی جاتی ہیں جیسے تیرا یہ قول کہ میں نے کھایا، میں نے پیا، میں آیا، میں گیا وغیرہ جو سچی باتیں ہیں اور ثواب و عذاب کی چیزیں نہیں، اور باقی جو ثواب عذاب کی چیزیں ہیں وہ رکھ لی جاتی ہیں۔ =

أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٢٠﴾

یا تجھے اٹھا لیں سو تیرے ذمہ تو پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے ۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اُس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

اور اللہ (جیسا چاہتا ہے) حکم کرتا ہے کوئی اُس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے

= ابن ابی العزاس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: وقيل الزيادة و النقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة وحمل قوله تعالى: (هذه الاية) على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكة وان قوله وعنده ام الكتاب اللوح المحفوظ ويدل على هذا سياق الاية وهو قوله تعالى: لكل اجل كتاب ثم قرأ (هذه الاية) اى من ذلك الكتاب . وعنده ام الكتاب اى اصله، وهو اللوح المحفوظ وقيل يمحوا الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، و السياق ادل على هذا الوجه من الوجه الاول، وهو قوله تعالى: وما كان لرسول ان يأتى باية، الاية فاخبر تعالى ان الرسول لا يأتى بالايات من قبل نفسه، بل من عند الله، ثم قال لكل اجل كتاب، الاية اى ان الشرائع لها اجل وغاية تنتهى اليها، ثم تنسخ بالشرعية الاخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الاجل ويثبت ما يشاء.

یعنی اس سے مراد وہ زیادتی اور کمی ہے جو صحیفوں میں ہے، وہ صحیفیں جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے اسی طرح یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ محو و اثبات صحیفوں سے ہے جو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے اور ام الكتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ بعض کہتے ہیں اللہ پاک جن شرائع کو منسوخ کرنا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جن شرائع کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اور سیاق آیت اسی پر واضح دلالت کرتا ہے۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ط

جو لوگ اُن سے پہلے تھے وہ بھی (بہت) چالیں چلتے رہیں سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے۔

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ط وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

ہر نفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اُسے جانتا ہے اور کافر جلد معلوم کر لیں گے کہ عاقبت کا گھر (یعنی انجامِ محمود) کس کیلئے ہے

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم (اللہ کے) رسول نہیں ہو۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ

شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٢٣﴾

اور وہ شخص جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا علم ہے گواہ کافی ہے ۔

سورة إبراهيم (مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

الرَّاكِبِ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ

التر۔ (یہ) ایک کتاب (ہے) اس کو ہم نے تم پر اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی

بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی

طرف لے جاؤ (یعنی) ان کے رب کے حکم سے غالب اور قابلِ تعریف (اللہ کے) رستے کی طرف۔ وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَّوِیْلٌ لِّلْکٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ ﴿٢﴾

اور زمین میں ہے سب اُسی کا ہے اور کافروں کیلئے سخت عذاب (کی وجہ) سے خرابی ہے

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے ہیں اور (لوگوں کو) اللہ کے رستے سے روکتے
 وَيُغْوُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا
 اور اس میں کبھی چاہتے ہیں یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا
 مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ
 مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں (احکامِ الہی) کھول کھول کر بتا دے پھر اللہ جسے چاہتا ہے
 مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٤﴾
 گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب (اور) حکمت والا ہے [1]

[1] ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنی مجلس میں فرمایا کہ: ان اللہ تعالیٰ فضل محمد ﷺ
 علی الانبیاء وعلی اهل السماء فقالوا یا ابا عباس ، بم فضله اللہ علی اهل السماء؟ قال ان اللہ تعالیٰ قال
 لا اهل السماء ﴿﴾ ومن یقل منهم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین ﴿﴾
 (انبیاء: ۲۹) وقال اللہ تعالیٰ لمحمد ﷺ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿﴾ لِيُغْفَرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
 ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٣٤﴾ (فتح)۔ قالوا وما فضله علی
 الانبیاء؟ قال ، قال اللہ تعالیٰ ، ﴿﴾ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ ﴿﴾ (ہذہ الایۃ) وقال تعالیٰ
 لمحمد ﷺ ﴿﴾ وما ارسلناک الا کافۃ للناس ﴿﴾ (سبا: ۲۸) فارسلہ الی الجن و الانس۔ سنن
 دارمی: ۴۶۔ یعنی ، اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو تمام انبیاء علیہم السلام اور اہل اسمان فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے،
 حاضرین مجلس نے یہ سن کر سوال کیا کہ اے ابو عباس! اہل اسمان پر نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پر فضیلت دی
 ہے؟ ابن عباسؓ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اہل اسمان سے تو یوں خطاب فرمایا: (ومن یقل منهم، الایۃ) گویا اس خطاب میں
 نہ صرف یہ کہ نہایت سخت انداز اور رعب و دبدبہ کا اظہار کیا بلکہ سخت عذاب کی دھمکی بھی دی گئی، جبکہ نبی کریم ﷺ کو خطاب

فرمایا گیا، تو بڑی ملائمت، مہربانی اور کرم و عنایت کا انداز اختیار فرمایا گیا، چنانچہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: (ترجمہ) اے محمد ﷺ ہم نے تمہارے لئے عظمتوں اور برکتوں کے دروازے پوری طرح کھول دیئے ہیں، (جیسا کہ مکہ کا فتح ہونا) اور یہ اس لئے ہے کہ اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں، لوگوں نے عرض کیا کہ اچھا یہ بتائے کہ تمام انبیاء پر نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے کس طور سے فضیلت دی ہے؟ ابن عباسؓ نے کہا اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کی نسبت یوں فرمایا: (ترجمہ) یعنی ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ قوم کے سامنے اللہ کے احکام و قوانین بیان کرے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے اٹخ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کے بارے میں یہ فرمایا: (ترجمہ) یعنی اے محمد ﷺ ہم نے آپ ﷺ کو تمام لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ جس طرح پچھلی امتوں کے رسول ان کے ہم زبان بھیجے گئے ان کو ترجمہ کرنے کی محنت کی ضرورت نہ رہی، رسول کریم ﷺ صرف عرب میں عربی زبان کے ساتھ کیوں مبعوث ہوئے؟ اور آپؐ کی کتاب قرآن بھی عربی زبان ہی میں کیوں نازل ہوئی؟ لیکن غور و فکر سے کام لیا جائے تو جواب صاف ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب رسول کریم ﷺ کی بعثت اور دعوت تمام اقوام دنیا کے لئے عام ہوئی (جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا) جن میں سینکڑوں زبانیں رائج ہیں، تو ان سب کی ہدایت کے لئے دو ہی صورتیں ممکن تھیں، ایک یہ کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں جدا جدا نازل ہوتا، اور رسول کریم ﷺ کی تعلیمات و ہدایات بھی ہر قوم کی زبان میں جدا جدا ہوتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے اس کا انتظام کوئی دشوار نہ تھا، لیکن تمام اقوام عالم کے لئے ایک رسول ایک کتاب ایک شریعت بھیجنے کا جو ایک عظیم مقصد ان تمام اقوام عالم میں ہزاروں طرح کے اختلافات کے باوجود دینی، اخلاقی، معاشرتی وحدت اور یکجہتی پیدا کرنا ہے، وہ اس صورت سے حاصل نہ ہوتا۔

اس کے علاوہ جب ہر قوم، ہر ملک کا قرآن وحدیث الگ زبان میں ہوتے تو اس میں تحریف قرآن کے بے شمار راستے کھل جاتے، اور قرآن کریم کے کلام کا محفوظ ہونا جو اس کی ایسی خصوصیت ہے کہ اغیار اور منکرین قرآن بھی اس کے تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتے، یہ معجزانہ خصوصیت قائم نہ رہتی، اور ایک ہی دین ایک ہی کتاب کے ہوتے ہوئے اس کے ماننے والوں کی اتنی مختلف راہیں ہو جاتیں کہ کوئی نقطہ وحدت ہی باقی نہ رہتا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ایک عربی زبان میں نازل ہونے کے باوجود اس کی تعبیر و تفسیر میں کس قدر اختلافات جائز حدود میں پیش آئے، اور ناجائز و باطل طریقوں سے اختلاف کی تو کوئی حد نہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں کی قومی وحدت اور ممتاز

تشخص ان سب لوگوں میں موجود ہے جو قرآن پر کسی درجہ میں بھی عامل ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ کی رسالت و بعثت کا پوری اقوام دنیا کے لئے عام ہونے کی صورت میں ان سب کی تعلیم و ہدایت کی یہ صورت کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں الگ الگ ہوتا اس کو تو کوئی ادنیٰ سمجھ کا آدمی بھی درست نہیں سمجھ سکتا، اس لئے ضروری ہوا کہ قرآن کسی ایک ہی زبان میں آئے۔ اور رسول کی زبان بھی وہی قرآن کی زبان ہو، پھر دوسری ملکی اور علاقائی زبانوں میں اس کے ترجمے پہونچائے اور پھیلانے جائیں، رسول کریم ﷺ کے نائب علماء ہر قوم ہر ملک میں آپ کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی اپنی قوم و ملک کی زبان میں سمجھائیں، اور شائع کریں، اس کے لئے حق تعالیٰ شانہ نے تمام دنیا کی زبانوں میں سے عربی زبان کا انتخاب فرمایا جس کی بہت سی وجوہ ہیں۔

اول یہ کہ عربی زبان آسمان کی دفتری زبان ہے۔ فرشتوں کی زبان عربی ہے، لوح محفوظ کی زبان عربی ہے، جیسا کہ آیت قرآن: ”بل هو قرآن مجید، فی لوح محفوظ“ (بروج: ۲۱، ۲۲) سے معلوم ہوتا ہے، اور جنت جو انسان کا وطن اصلی ہے، اور جہاں اس کو لوٹ کر جانا ہے، اس کی زبان بھی عربی ہے، طبرانی فی الکبیر (۱۸۵/۱۱)، مستدرک حاکم (۸۷/۴)، شعب الایمان (۳۵/۳)، میں بروایت عبداللہ بن عباسؓ منقول ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”احبو العرب ثلاث، لانی عربی، و القرآن عربی، و کلام اهل الجنة عربی“۔

اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں صحیح کہا ہے، جامع صغیر میں بھی صحیح کی علامت بتائی ہے، حافظ حدیث ابن تیمیہؒ نے کہا ہے کہ مضمون اس حدیث کا ثابت ہے درجہ حسن سے کم نہیں۔ (فیض القدیر شرح جامع صغیر: ۱/۷۹)۔

معنی حدیث کے یہ ہیں کہ تم لوگ تین وجہ سے عرب سے محبت کرو، ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوسرے یہ کہ قرآن عربی ہے، تیسرے یہ کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔

تفسیر قرطبی وغیرہ میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی، زمین پر نازل ہونے اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی ہی زبان میں کچھ تغیرات ہو کر سریانی زبان پیدا ہو گئی،

عربی زبان کے انتخاب کی ایک وجہ خود اس زبان کی ذاتی صلاحیتیں بھی ہیں کہ ایک مفہوم کی ادائیگی کے لئے اس میں بے شمار صورتیں اور طریقے ہیں۔

اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عربی زبان سے ایک مناسبت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص باسانی عربی زبان بقدر ضرورت سیکھ لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جس ملک میں پہونچے، تھوڑے

ہی عرصہ میں بغیر کسی جبر و اکراہ کے پورے ملک کی زبان عربی ہو گئی، مصر، شام، عراق سب میں کسی کی زبان بھی عربی نہ تھی، جو آج عربی ممالک کہلاتے ہیں۔

ایک یہ وجہ بھی ہے کہ عرب لوگ اگرچہ اسلام سے پہلے سخت بد اعمالیوں کے شکار تھے۔ مگر اس قوم کی صلاحیتیں اور ملکات اور جذبات ان حالتوں میں بھی بے نظیر تھے، یہی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے اور آخری رسول کو ان میں پیدا فرمایا، اور ان کی زبان کو قرآن کے لئے اختیار فرمایا، اور رسول کریم ﷺ کو سب سے پہلے انہی کی ہدایت و تعلیم کا حکم دیا: ”وانذر عشیرتک الاقربین“ (شعراء: ۲۱۴) اور سب سے پہلے اسی قوم کے ایسے افراد اپنے رسول کے گرد جمع فرمادیئے، جنہوں نے رسول کریم ﷺ پر اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کیا، اور آپ کی تعلیمات کو جانوں سے زیادہ عزیز سمجھا، اور اس طرح ان پر رسول کریم ﷺ کی صحبت و تعلیم کا وہ گہرا رنگ چڑھا کہ پوری دنیا میں ایک ایسا مثالی معاشرہ پیدا ہو گیا جس کی نظیر اس سے پہلے آسمان و زمین نے نہیں دیکھی تھی، رسول کریم ﷺ نے اس بے مثال جماعت کو قرآنی تعلیمات کے پھیلائے اور شائع کرنے کیلئے کھڑا کر دیا اور فرمایا: ”بلغوا عنی ولوایة“ (بخاری: ۳۴۶۱، عن عبد اللہ بن عمرو) یعنی مجھ سے سنی ہوئی ہر بات کو امت تک پہنچا دو جاں نثار صحابہ نے اس ہدایت کو پلے باندھا، اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچ کر قرآن اور اس کی تعلیمات کو جہان میں پھیلا دیا، رسول کریم ﷺ کی وفات پر پچیس سال گزرنے نہ پائے تھے کہ قرآن کی آواز مشرق و مغرب میں گونجنے لگی۔

دوسری طرف حق تعالیٰ نے تقدیری اور کنوینی طور پر رسول کریم ﷺ کی امت دعوت جس میں دنیا کے مشرکین اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ سب داخل ہیں، ان میں ایک خاص ملکہ اور جذبہ تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف، تبلیغ و اشاعت کا ایسا پیدا فرمادیا کہ اس کی نظیر دنیا کی کبھی تاریخ میں نہیں ملتی، اس کے نتیجے میں عجمی اقوام میں نہ صرف قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے کا قوی جذبہ پیدا ہوا بلکہ عربی زبان کو حاصل کرنے اور اس کی ترویج و اشاعت میں عجمیوں کا قدم عرب سے پیچھے نہیں رہا۔

یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ اس وقت عربی لغت اور محاورات اور اس کے قواعد نحو و صرف (گرامر) پر جتنی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، وہ بیشتر عجمیوں کی لکھی ہوئی ہیں، قرآن و سنت کی جمع و تدوین، پھر تفسیر و تشریح میں بھی ان کا حصہ عربوں سے کم نہیں رہا۔

اس طرح رسول کریم ﷺ کی زبان اور آپ کی کتاب عربی ہونے کے باوجود پورے عالم پر محیط =

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آؤ
 وَذَكِّرْهُمْ بِآيَمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٤٤﴾
 اور اُن کو اللہ کے دن یاد دلاؤ اس میں اُن لوگوں کیلئے جو صابر (وشاکر) ہیں (قدرت الہی کی) نشانیاں ہیں
 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ
 اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں اُن کو یاد کرو جب کہ تمہیں فرعون کی قوم (کے ہاتھ)
 فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذُبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
 سے مخلصی دی وہ لوگ تمہیں بُرے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو
 نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ لَكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٥﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
 زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی (سخت) آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے (تم
 لِّئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٤٦﴾
 کو) آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو (یاد رکھو کہ) میرا عذاب (بھی) سخت ہے

= ہوگئی۔ اور دعوت و تبلیغ کی حد تک عرب و عجم کا فرق مٹ گیا، ہر ملک و قوم اور ہر عجمی زبان کے لوگوں میں ایسے علماء پیدا ہو گئے جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی قومی زبانوں میں نہایت سہولت کے ساتھ پہنچا دیا، اور رسول کریم ﷺ کو قوم کی زبان میں بھیجنے کی جو حکمت تھی وہ حاصل ہوگئی۔ آخر آیت میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی سہولت کے لئے اپنے رسولوں کو ان کی زبان میں اس لئے بھیجا کہ وہ ہمارے احکام ان کو اچھی طرح سمجھا دیں، لیکن ہدایت اور گمراہی پھر بھی کسی انسان کے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں رکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وہی بڑی قوت اور حکمت والے ہیں۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوْا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ

اور موسیٰ نے (صاف صاف) کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ بھی بے نیاز

حَمِيدٌ ﴿٨﴾ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ط

(اور) قابلِ تعریف ہے۔ بھلا تمہیں اُن لوگوں (کے حالات) کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے (یعنی) نوح اور عاد اور ثمود

وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

کی قوم اور جو اُن کے بعد تھے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں (جب) اُن کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے

فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

تو انہوں نے اپنے ہاتھ اُن کے منہوں پر رکھ دیئے (کہ خاموش رہو) اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں

وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِی اللَّهِ

کرتے اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا (تمہیں) اللہ کے

شَكٍّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

بارے) میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لئے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے

وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ط قَالُوا إِن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

اور فائدہ پہنچانے کیلئے ایک مدت مقرر تک تمہیں مہلت دے۔ وہ بولے تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو تمہارا یہ منشاء ہے کہ جن

تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان (کے پوجنے) سے ہمیں بند کر دو تو (اچھا) کوئی کھلی دلیل لاؤ (یعنی معجزہ دکھاؤ)

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ

پیغمبروں نے اُن سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (نبوت کا)

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں (تمہاری فرمائش کے مطابق) معجزہ دکھائیں

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ

اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ہم کیونکر اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اُس نے ہمیں ہمارے (دین کے

هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

سیدھے) رستے بتائے ہیں اور جو تکلیفیں تم ہمیں دیتے ہو اُس پر صبر کریں گے اور اہل توکل کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے

﴿١٢﴾ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ

اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ (یا تو) ہم تمہیں اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب

فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ

میں داخل ہو جاؤ تو اللہ نے اُن کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اور اُن کے بعد تمہیں اس زمین میں

الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكُمْ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾

آباد کریں گے۔ یہ اُس شخص کیلئے ہے جو (قیامت کے روز) میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ لَّتَنَّ وَرَائِهِ

سے خوف کرے۔ اور پیغمبروں نے (اللہ سے اپنی) فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔ اُس کے پیچھے دوزخ ہے

جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ تَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ

اور اُسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اس کو گھونٹ گھونٹ پئے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا اور ہر طرف سے اُسے موت

الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

آ رہی ہو گی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اُس کے پیچھے سخت عذاب ہو گا۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ
 جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا اُن کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اُس پر زور کی ہوا چلے (اور)
 عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ
 اُسے اڑالے جائے (اسی طرح) جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے
 ﴿١٨﴾ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَٰسَا يُدْهِبُكُمْ
 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے
 وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾
 اور (تمہاری جگہ) نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں
 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف (اعقل متبع اپنے روسائے) متکبرین سے کہیں گے
 إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ
 کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر
 هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ
 اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے اب ہم چلائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے کوئی جگہ (گریز اور)
 مَحِيصٍ ﴿٢١﴾ قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ
 رہائی کی ہمارے لئے نہیں ہے۔ جب (حساب کتاب کا) کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا (جو) وعدہ اللہ نے تم سے کیا
 وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ
 تھا (وہ تو) سچا (تھا) اور (جو) وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا

إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي

ہاں میں نے تمہیں (گمراہی کی طرف) بلایا تو تم نے (جلدی سے) میرا کہا مان لیا تو (آج) مجھے ملامت نہ کرو

وَلَوْ مَوَا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ

بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریادری کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریادری کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار

بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۲﴾

کرتا ہوں کہ تم مجھے شریک بناتے تھے۔ بیشک جو ظالم ہیں اُن کیلئے دردناک عذاب ہے

وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ باغات میں داخل کئے جائیں گے جن کے نیچے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿۲۳﴾

نہریں بہہ رہی ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ اُن میں رہیں گے، وہاں اُن کی دعائے ملاقات سلام ہے

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے (وہ ایسی ہے) جیسے پاکیزہ درخت

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفُرُوعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿۲۴﴾ تَوْتَىٰ أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ

جس کی جڑ مضبوط (یعنی زمین کو پکڑے ہوئے) ہو اور شاخیں آسمان میں۔ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا

بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۵﴾

(اور میوے) دیتا ہو اور اللہ لوگوں کیلئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا

اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے (نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند) زمین کے اوپر ہی سے اکھڑ کر پھینک دیا جائے،

﴿۲۴﴾ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا

اُس کو ڈار بھی قرار (وثبات) نہیں۔ اللہ مومنوں (کے دلوں) کو (صحیح اور) پکی بات سے [2] دنیا کی زندگی میں

وَفِی الْاٰخِرَةِ۔ وَیُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِیْنَ وَیَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَآءُ ﴿۲۵﴾

[۲] بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی (رکھے گا) اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ کُفْرًا وَّاَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿۲۸﴾

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا

جَهَنَّمَ یَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿۲۹﴾ جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

(وہ گھر) دوزخ ہے (سب ناشکرے) اس میں داخل ہوں گے اور وہ بُرا ٹھکانہ ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کئے

[2] تمام مفسرین، محدثین اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ خود نبی

کریم ﷺ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی منقول ہے۔ چنانچہ براء بن عازبؓ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا

: اِذَا قَعَدَ الْمُؤْمِنُ فِی قَبْرِہٖ اَتٰی، ثُمَّ شَہِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، فذٰلِکَ قَوْلُہٗ

﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ الْاٰیۃ مَوْمِنٌ جَبَّ اُذُنَہٗ فِی قَبْرِہٖ یُحْیٰی جَاۤتِیَہٗ تُوَاسُّہٗ اَسَاسُ فَرِشَتَہٗ

آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پس یہی

مطلب ہے اللہ کے اس قول ﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ الْاٰیۃ کا۔ (بخاری: رقم: ۴۶۹۹)۔ محمد بن بشرؒ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں

: ﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا...﴾ نَزَلَتْ فِی عَذَابِ الْقَبْرِ، یعنی یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے

(بخاری کتاب الجنائز رقم: ۱۳۶۹) اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ

فَاَنْ لَّہٗ مَعِیْشَۃٌ ضٰنِکَ، الْاٰیۃ طہ: ۱۲۴ تا ۱۲۶۔ سورۃ مومن کی آیت: ۴۵، ۴۶ میں بھی عذاب قبر کا مسئلہ ہے سورۃ

النکاثر بھی عذاب قبر کے متعلق ہے۔

لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

کہ (لوگوں کو) اس کے رستے سے گمراہ کر دیں، کہہ دو کہ (چند روز) فائدے اٹھا لو آخر کار تمہیں دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے

قُلْ لِّلْعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ

(اے پیغمبر!) میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں

وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ

اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ (اعمال کا) سودا ہوگا اور نہ دوستی (کام آئے گی) ہمارے دیئے ہوئے مال میں

وَلَا خِلَالٍ ﴿٣١﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ

سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مینہ

مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ

برسایا پھر اُس سے تمہارے کھانے کیلئے پھل پیدا کئے

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾

اور کشتیوں (اور جہازوں) کو تمہارے زیرِ فرمان کیا تاکہ دریا (اور سمندر) میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی تمہارے زیرِ فرمان کیا

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

اور سورج اور چاند کو تمہارے لئے کام میں لگا دیا کہ دونوں (دن رات) ایک دستور پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا

وَأَتَكُمْ مِّن كُلِّ مَاءٍ سَائِطُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تمہیں عنایت کیا اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ ذِكْرٌ قَالِ إِبْرَاهِيمُ

(مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے) کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

کہ میرے پروردگار! اس شہر کو (لوگوں کیلئے) امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ

رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي

اے اللہ! انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرے سے اور جس نے میری نافرمانی کی

فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ

تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ! میں نے اپنی اولاد میدان (مکہ) میں جہاں

ذِي زُرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنْ

کھیتی نہیں تیرے عزت و حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے اللہ! تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا

النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پلوں سے روزی دے تاکہ (تیرا) شکر کریں

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

اے اللہ! جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے۔ اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَىٰ

(نہ) زمین میں نہ آسمان میں - اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں

الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾

اسماعیل اور اسحاق بخشنے بیشک میرا رب دعا سننے والا ہے -

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾

اے اللہ! مجھے (ایسی توفیق عنایت) کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی (یہ توفیق بخش) اے اللہ! میری دعا قبول فرما

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٢١﴾

اے اللہ! حساب (کتاب) کے دن مجھے اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت فرما
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
اور (مومنو) مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ اُن سے بے خبر ہے۔ وہ اُن کو اُس دن تک مہلت دے رہا ہے

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٢٢﴾ هُمْ طَائِفَتَيْنِ مَقْنَعِي رُءُوسِهِمْ
جب کہ (دہشت کے سبب) آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ (اور لوگ) سر اٹھائے ہوئے (میدانِ قیامت کی طرف)

لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٢٣﴾

دوڑ رہے ہوں گے۔ اُن کی نگاہیں اُن کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور اُن کے دل (مارے خوف کے) ہوا ہو رہے ہوں گے
وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا
اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب اُن پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب!

أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ
ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تا کہ ہم تیری دعوت (توحید) قبول کریں اور (تیرے) پیغمبروں کے پیچھے چلیں

أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ﴿٢٤﴾

(تو جواب ملے گا کہ) کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو (اس حال سے جس میں تم ہو) زوال (اور قیامت کو حساب اعمال) نہیں ہوگا

وَسَكُنْتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ
جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم اُن کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کیساتھ

كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٢٥﴾

کس طرح (کا معاملہ) کیا تھا اور تمہارے (سمجھانے) کیلئے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ

اور انہوں نے (بڑی بڑی) تدبیریں کیں اور ان کی (سب) تدبیریں اللہ کے ہاں (لکھی ہوئی) ہیں گو وہ تدبیریں ایسی

لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٢٤﴾ لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ

تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جاتے۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اُس کے خلاف کرے گا

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٢٥﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

بیشک اللہ زبردست (اور) بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی

وَالسَّمَاءُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٢٦﴾

اور آسمان بھی (بدل دیئے جائیں گے) اور سب لوگ اللہ یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٢٧﴾

اور اس دن تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔

سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿٢٨﴾

اُن کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور اُن کے مونہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٩﴾

یہ اس لئے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے بیشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ

یہ (قرآن) لوگوں کے نام (اللہ کا پیغام) ہے تاکہ ان کو اُس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے

وَلِيَذَّكَّرَ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴿٣٠﴾

اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔

سورة الحجر

(مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

الرَّٰتِلُکَ آیٰتُ الْکِتٰبِ وَقُرْآنٍ مُّبِیْنٍ ﴿۱﴾ رُبَّمَا یُوَدُّ الذِّیْنَ

الر۔ یہ (اللہ کی) کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے

کَفَرُوا لَوْ کَانُوا مُسْلِمِیْنَ ﴿۲﴾ ذَرَّهُمْ یَاکُلُوا وَیَتَمَتَّعُوا وَیُلْهِیْهِمْ

کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ (اے محمد ﷺ!) ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھالیں اور فائدے اٹھالیں اور (طول)

الْأَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ ﴿۳﴾ مَا أَهْلَکْنَا مِنْ قَرْیَةٍ

اہل ان کو (دنیا میں) مشغول کئے رہے عنقریب ان کو (اس کا انجام) معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی

إِلَّا وَلَهَا کِتٰبٌ مَّعْلُومٌ ﴿۴﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا یَسْتَخِرُونَ ﴿۵﴾

مگر اس کا وقت معین تھا۔ کوئی جماعت اپنی مدت (وفات) سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

وَقَالُوا یٰۤاِیُّهَا الَّذِیْ نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ اِنَّکَ لَمَجْنُونٌ ﴿۶﴾

اور (کفار) کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت (کی کتاب) نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے۔

لَوْ مَا تَأْتِیْنَا بِالْمَلٰٓئِکَةِ اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۷﴾ مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِکَةَ

اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ (کہہ دو) کہ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے

إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾ إِنَّا نَحْنُ الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ

مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔ بیشک یہ (کتاب) ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے [1]

[1] امام قرطبیؒ اور امام بیہقیؒ نے دلائل النبوة: ۱۵۹/۷، میں اس جگہ سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المؤمنین مامون کے دربار کا نقل کیا ہے کہ مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی، ایسے ہی ایک مذاکرہ میں ایک یہودی بھی آگیا، جو صورت، شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا، پھر گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی، جب مجلس ختم ہوگئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا، مامون نے بطور امتحان کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا، بات ختم ہوگئی، یہ شخص چلا گیا، پھر ایک سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا، اور مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کیں، مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو گذشتہ سال آئے تھے؟ جواب دیا ہاں وہی ہوں، مامون نے پوچھا کہ اُس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا؟ اس نے کہا میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا، میں ایک خطاط اور خوش نویس آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں، تو اچھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہیں، میں نے امتحان کرنے کے لئے تورات کے تین نسخے کتابت کئے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی اور یہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہنچا، یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا، پھر اسی طرح انجیل کے تین نسخے کمی بیشی کے ساتھ لکھ کر نصاریٰ کے عبادت خانہ میں لے گیا وہاں بھی نصاریٰ نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لئے، پھر میں نے یہی کام قرآن مجید کے ساتھ کیا، اس کے بھی تین نسخے عمدہ کتابت کئے جن میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی تھی، ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لئے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں، جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا، اس واقعہ سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس لئے مسلمان ہو گیا، اس واقعہ کے راوی (قاضی یحییٰ بن اکثم) کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے =

لَحْفَظُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۱﴾
 نگہبان ہیں اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے۔
 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۲﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ
 اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ اسی طرح ہم اس (تکذیب و ضلال) کو

= حج کی توفیق ہوئی، وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی، تو یہ قصہ ان کو سنایا انھوں نے فرمایا کہ بیشک ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن مجید میں موجود ہے، یحییٰ بن اکثمؒ نے پوچھا قرآن کی کونسی آیت میں ہے؟ تو فرمایا کہ قرآن کریم نے جہاں تورات و انجیل کا ذکر کیا ہے، اس میں تو فرمایا ”بما استحفظوا من کتاب اللہ“، یعنی یہود و نصاریٰ کو کتاب اللہ تورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے یہی وجہ ہوئی کہ جب یہود و نصاریٰ نے فریضہ حفاظت ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ و محرف ہو کر ضائع ہو گئیں، بخلاف قرآن کریم کے کہ اس کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا ”انما لہ لحفظون“، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ معانی قرآن وہی ہیں جن کے تعلیم دینے کے لئے رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے ”لتبین للناس ما نزل الیہم“، یعنی آپ ﷺ کو اس لئے بھیجا گیا ہے کہ آپ بتلا دیں لوگوں کو، اس کلام کا مفہوم، جو ان کے لئے نازل کیا گیا ہے، اور یہی معنی اس آیت کے ہیں، ”یعلمہم الكتاب والحکمة“ اور اسی لئے آپ نے فرمایا ”انما بعثت معلما“ (التمہید: ۵/۱۸)، یعنی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جب رسول اللہ ﷺ کو معانی قرآن کے بیان اور تعلیم کے لئے بھیجا گیا تو آپ نے امت کو جن اقوال و افعال کے ذریعہ تعلیم دی، انہی اقوال و افعال کا نام حدیث ہے۔

جو لوگ آج کل دنیا کو اس مغالطہ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو مستند کتب میں موجود ہے وہ اس لئے قابل اعتبار نہیں کہ وہ زمانہ رسول اللہ ﷺ سے بہت بعد میں مدون کیا گیا ہے۔ اول تو ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ حدیث کی حفاظت و کتابت خود عہد رسالت میں شروع ہو چکی تھی بعد میں اس کی تکمیل ہوئی اس کے علاوہ حدیث رسول درحقیقت تفسیر قرآن اور معانی ہیں، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے صرف الفاظ محفوظ رہ جائیں معانی (یعنی احادیث رسول) ضائع ہو جائیں؟

فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ يَوْمُنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

گنہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا

اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں۔ تو بھی یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں منحور ہوگئی

سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي

ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے ہی آسمان میں بُرج بنائے

السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ

اور دیکھنے والوں کے لئے اس کو سجا دیا۔ اور ہر شیطان رائدہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا۔

رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾ لَا مَنِ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ

ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارا اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ اور زمین

مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُونَ ﴿١٩﴾

کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیئے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَزَاقِينَ ﴿٢٠﴾

اور ہم ہی نے تمہارے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کئے۔

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنُكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ

اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں (جو بادلوں کے پانی سے) بھری ہوئی (ہوتی ہیں) اور ہم ہی آسمان سے مینہ برساتے ہیں

لَهُ بِخَزَائِنَ ﴿٢٢﴾ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ

اور ہم ہی تم کو اسکا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی

الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا

سب کے وارث ہیں۔ اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہمیں معلوم ہیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہمیں

الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

معلوم ہیں۔ اور تمہارا پروردگار (قیامت کے دن) ان سب کو جمع کرے گا وہ بڑا دانا (اور) خبردار ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

اور ہم نے انسان کو کھکھاتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ ذُكِرَ رَبُّكَ

اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے

لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾

فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھکھاتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ

جب اس کو (صورتِ انسانیہ میں) درست کر لوں اور اس میں اپنی (بے بہا چیز یعنی) روح پھونک دوں تو اس کے آگے

سُجِدِينَ ﴿٢٩﴾ سَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾

سجدے میں گر پڑنا تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ

مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ (اللہ نے) فرمایا کہ ابلیس! تجھے کیا ہوا

أَلَّا تَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قُلْ لَمْ أَكُنْ لَّا سُجِّدَ لِشَرِّ خَلْقَتُهُ مِنْ

کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ (اس نے) کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھاتے سرے

صَلِّصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قُلْ فَاعْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ ﴿٣٤﴾

ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ (اللہ نے) فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قُلْ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ

اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت (برسے گی)۔ (اس نے) کہا کہ پروردگار! مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ

يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قُلْ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ قُلْ يَوْمَ الْوَقْتِ

(مرنے کے بعد) زندہ کئے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ وقت مقرر (یعنی

الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قُلْ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

قیامت) کے دن تک۔ (اس نے) کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں

وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ قُلْ عِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾

کے لئے (گناہوں کو) آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں (ان پر قابو چلنا مشکل ہے)

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ

(اللہ نے) فرمایا کہ مجھ تک (پہنچنے کا) یہی سیدھا رستہ ہے۔ جو میرے (مخلص) بندے ہیں ان پر تجھے

سُلْطٰنٌ إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ

کچھ قدرت نہیں (کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے) ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔ اور ان سب کے وعدے

لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ

کی جگہ جہنم ہے۔ اس کے سات دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لئے ان میں جماعتیں

مَقْسُومٌ ﴿۲۲﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۲۳﴾ خُلُوهَا بِسَلَامٍ
تقسیم کر دی گئی ہیں۔ جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ (ان سے کہا جائے گا کہ) ان میں سلامتی

آمِنِينَ ﴿۲۴﴾ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا
سے داخل ہو جاؤ۔ اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی اس کو ہم نکال (کر صاف کر) دیں گے (گویا) بھائی بھائی

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۲۵﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا
تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے

بِمُخْرَجِينَ ﴿۲۶﴾ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۲۷﴾
نکالے جائیں گے۔ (اے پیغمبر!) میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا (اور) مہربان ہوں۔

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿۲۸﴾ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿۲۹﴾
اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿۳۰﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ
جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا (انہوں نے) کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ (مہمانوں نے) کہا کہ ڈریئے نہیں

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿۳۱﴾ قَالَ أَبَشْرُتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ
ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ (وہ) بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ لیا

فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿۳۲﴾ قَالُوا بَشْرُكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاطِنِينَ ﴿۳۳﴾
تو تم خوشخبری دینے لگے اب کا ہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ (انہوں نے) کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہوں

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿۳۴﴾ قَالُوا
(ابراہیم نے) کہا کہ اللہ کی رحمت سے (میں) مایوس کیوں ہونے لگا اس سے (مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے

فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٤٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ

کہ فرشتو! تمہیں (اور) کیا کام ہے؟ (انہوں نے) کہا کہ ہم ایک گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں (کہ اس کو عذاب

مُجْرِمِينَ ﴿٤٨﴾ آل لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

کریں)۔ مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے۔

إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٠﴾

البتہ ان کی بیوی (کہ) اس کے لئے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿٥٢﴾

پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے۔ تو لوط نے کہا تم تو نا آشنا سے لوگ ہو۔

قَالُوا بَلْ جُنُنُكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

وہ بولے کہ (نہیں) بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے۔ اور ہم آپ کے پاس

بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٥٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ

یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں

وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٥٥﴾

اور خود ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٥٦﴾

اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٥٧﴾ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي

اور اہل شہر (لوط کے پاس) خوش خوش (دوڑے) آئے۔ (لوط نے) کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں (کہیں ان کے بارے

﴿۴۸﴾ فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿۴۹﴾ تَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿۵۰﴾

(میں) مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرنا۔

﴿۵۰﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿۵۱﴾

وہ بولے کیا ہم نے تمہیں سارے جہان (کی حمایت و طرفداری) سے منع نہیں کیا۔

﴿۵۱﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿۵۲﴾ لَعَمْرُكَ

(انہوں نے) کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری (قوم کی) لڑکیاں ہیں (ان سے شادی کرلو۔ اے محمد ﷺ!) تمہاری جان کی قسم!

﴿۵۲﴾ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۵۳﴾ فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿۵۴﴾

وہ اپنی مستی میں مدہوش (ہو رہے) تھے۔ [2] سو ان کو سورج نکلنے چنگھاڑنے آ پکڑا۔

[2] قولہ ”لعمرك“ روح المعانی میں جمہور مفسرین کا قول یہ نقل کیا ہے کہ لعمرك کے مخاطب رسول

کریم ﷺ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات کی قسم کھائی ہے بیہقی نے شعب الایمان ۲: ۱۸۲، ۱۸۳، والشریعة للاجری ۱: ۳۹۷، والحلال فی السنة: ۲۴۱/۱، میں اور ابو نعیم وابن مردویہ وغیرہ نے عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات و کائنات میں کسی کو محمد مصطفیٰ ﷺ سے زیادہ مرتبہ و عزت عطا نہیں فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا کسی فرشتے کی حیات پر کبھی قسم نہیں کھائی، اور اس آیت میں رسول کریم ﷺ کی عمر و حیات کی قسم کھائی ہے جو نبی کریم ﷺ کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے۔

کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے، کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کو سب سے زیادہ بڑا سمجھا جائے اور ظاہر ہے سب سے زیادہ بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا کہ اپنی ماؤں اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنے قول میں سچے ہو (رواہ ابو داؤد، و النسائی عن ابی ہریرۃ

السلسلة الصحيحة رقم: ۱۱۱۹)۔ =

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٢٤﴾
 اور ہم نے اس (شہر) کو (الٹ کر) نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائی گئیں
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَئِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٢٦﴾
 بیشک اس (قصے) میں اہل فراست کے لئے نشانی ہے۔ اور وہ (شہر) اب تک سیدھے رستے پر (موجود) ہے۔
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
 بیشک اس میں ایمان لانے والوں کے لئے نشانی ہے۔ اور بن کے رہنے والے (یعنی قومِ شعیب کے لوگ)
 ظَلَمِينَ ﴿٢٨﴾ فَآتَيْنَاهُم مِّنْهُمُ وَإِنَّهُمْ لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾
 بھی گنہگار تھے۔ تو ہم نے ان سے بھی بدلا لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر (موجود) ہیں
 وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٠﴾
 اور (وادی) حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔

= اور صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے عمر بن خطابؓ کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں
 تو رسول پاک ﷺ نے پکار کر فرمایا کہ خبردار رہو اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے جس کو حلف کرنا ہو اللہ کے نام
 کا حلف کرے ورنہ خاموش رہے۔ (بخاری: ۶۶۴۶، مسلم: ۱۶۴۶، عن ابن عمرؓ)۔

لیکن یہ حکم عام مخلوقات کے لئے ہے اللہ تعالیٰ خود اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، یہ ان
 کے لئے مخصوص ہے جس کا مقصد کسی خاص اعتبار سے اس چیز کا اشرف اور عظیم النفع ہونا بیان کرنا ہے، اور عام مخلوق کو غیر اللہ
 کی قسم کھانے سے روکنے کا جو سبب ہے وہ یہاں موجود نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے کلام میں اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ اپنی کسی
 مخلوق کو سب سے زیادہ بڑا اور افضل سمجھیں، کیونکہ علی الاطلاق بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے۔

وَأَتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ

اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھرتے رہے۔ اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے

بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا

(کہ) امن (واطمینان) سے رہیں گے۔ تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آپکڑا۔ اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

بھی کام نہ آئے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو (مخلوقات) ان میں ہے

إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْصَفِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾

اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم (ان لوگوں سے) اچھی طرح سے درگزر کرو۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سُبْعًا

کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی (سب کچھ) پیدا کرنے والا (اور) جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تمہیں سات (آیتیں)

مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ

جو (نماز میں) دہرا کر پڑھی جاتی ہیں (یعنی سورہ الحمد) اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں

أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

کو جو متمتع کیا ہے تم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تأسف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈرسانے والا ہوں۔ (اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے) جس طرح (قسم کھانے والوں یا قرآن کو)

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

بانٹ لینے والوں پر یعنی قرآن کو (کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے) ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

تمہارے پروردگار کی قسم! ہم ان سے ضرور پرش کریں گے۔ ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٤٤﴾

پس جو حکم تمہیں (اللہ کی طرف سے) ملا ہے وہ (لوگوں کو) سنا دو اور مشرکوں کا (ذرا) خیال نہ کرو۔

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

ہم تمہیں ان لوگوں سے بچانے کے لئے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں۔ [۳] جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار

آخِرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ

دیتے ہیں سو عنقریب ان کو (ان باتوں کا انجام) معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ

بِمَا يَقُولُونَ ﴿٤٧﴾ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

ہوتا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور (اس کی) خوبیاں بیان کرتے رہو

مِّنَ السَّجِدِينَ ﴿٤٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٤٩﴾

اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔ اور اپنے پروردگار کی عبادت کئے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت (کا وقت) آجائے

[3] اس میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے لیڈر پانچ آدمی تھے، عاص بن وائل، اسود بن المطلب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، حارث بن طلاطلہ، یہ پانچوں معجزانہ طور پر ایک ہی وقت میں جبرئیل علیہ السلام کے اشارے سے ہلاک کر دیئے گئے۔

سورة نحل (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱﴾

اللہ کا حکم (یعنی عذاب گویا) آ ہی پہنچا تو (کافرو!) اس کے لئے جلدی مت کرو یہ لوگ جو (اللہ کا) شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلٰی مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ اَنْ

وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ (لوگوں کو) بتا دو

اَنْذِرُوْا اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ ﴿۲﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ

کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ ہی سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا

تَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۳﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ

اس کی ذات ان (کافروں) کے شرک سے اونچی ہے۔ اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس (خالق) کے بارے میں

خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿۴﴾ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنْٰفِعُ

اعلانیہ جھگڑنے لگا۔ اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ان میں تمہارے لئے گرمی کے لباس اور بہت سے فائدے ہیں

وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۵﴾ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تَرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ

اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور جب شام کو انہیں (جنگل سے) لاتے ہو اور جب صبح کو (جنگل) چرانے لے

تَسْرَحُوْنَ ﴿۶﴾ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰی بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بِالْغِيْهِ اِلَّا بِشَقِّ

جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔ اور (دور دراز) شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے

الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۷﴾ وَالْخَيْلَ

وہ تمہارے بوجھاٹھا کر لے جاتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا مہربان ہے۔ اور اسی نے گھوڑے

وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸﴾

اور خچر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور رونق وزینت (بھی ہیں) اور وہ (اور چیزیں بھی) پیدا کرتا ہے جن کی تمہیں خبر نہیں

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹﴾

اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دیتا ہے اور بعض رستے ٹیڑھے ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿۱۰﴾

وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی (شاداب ہوتے ہیں)

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ

جن میں تم اپنے چار پايوں کو چراتے ہو اسی پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور (اور بے شمار درخت)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾

اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل (پیدا کرتا ہے) غور کرنے والوں کے لئے اس میں (قدرت الہی کی بڑی) نشانی ہے

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ

اور اسی نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے

بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۲﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ

ہیں سمجھنے والوں کے لئے اس میں (قدرت الہی کی بہت سی) نشانیاں ہیں۔ اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳﴾

اس نے زمین میں پیدا کیں نصیحت پکڑنے والوں کے لئے اس میں نشانی ہے

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً

اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور نکالو

تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ

جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں اور اس لئے بھی (دریا کو تمہارے اختیار میں کیا)

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ

کہ تم اللہ کے فضل سے (معاش) تلاش کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو۔ اور اسی نے زمین پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیئے

أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٤﴾

کہ تمہیں لے کر کہیں جھک نہ جائے اور نہریں اور رستے بنا دیئے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک (آسانی سے) جاسکو

وَعَلِمْتَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ فَمَنْ يَخْلُقُ

اور نشانات بنا دیئے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں۔ [1] تو جو (اتنی مخلوقات) پیدا کرے کیا

كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾ إِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا

وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو

[1] قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں تین فائدے رکھے ہیں۔ آسمان کی زینت، بھولے بھٹکوں کی

رہبری، اور شیطان کی مار۔ کسی اور بات کا ان کے ساتھ عقیدہ رکھنا اپنی رائے سے بات بنانا اور تکلیف اٹھانا اور اپنے حصہ

کو کھونا ہے۔ جاہلوں نے ستاروں کے ساتھ علم نجوم کو متعلق رکھ کر فضول باتیں بنائی ہیں کہ اس کے وقت جو نکاح کرے یوں

ہوگا، فلاں ستارے کے وقت پر سفر کرنے سے یہ ہوتا ہے، فلاں ستارے کے وقت جو تولد ہوا ہو وہ ایسا، وغیرہ وغیرہ یہ سب

ڈھکوسلے ہیں۔ (ابن ابی حاتم) ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ سبحان اللہ قتادہ کا یہ قول کتنا صحیح کس قدر مفید اور معلومات سے

پر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾

اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ

(وہ) لاشیں ہیں بے جان ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ [2] تمہارا معبود تو اکیلا اللہ ہے

[2] ان دلیلوں سے معلوم ہوا کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مشرکین جن بندگان کو بزعم خود متصرف و مختار سمجھ کر پکارتے ہیں، پیدائش کائنات میں ان کا کوئی دخل نہیں، بلکہ وہ خود ایک عاجز مخلوق ہیں ’اموات غیر احياء‘، یعنی سب کچھ جاننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور مشرکین کے مزعومہ معبود تو فوت ہو چکے ہیں، وہ ان کی دعاء اور پکار سے بے خبر ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، ’وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ‘ سے عموم مجاز کے طور پر مشرکین کے تمام معبود مراد ہیں، خواہ وہ جماد ہوں، خواہ ذوی العقول ہوں، و يجوز ان يكون المراد من المخبر عنه بما ذكر ما يتناول جميع معبوداتهم، من ذوى العقول وغيرهم۔ فیرتکب فی ”اموات“ عموم المجاز ليشمل ما كان له حیات ثم مات كعزير، اوسيموت كعيسى عليهما السلام و الملائكة و ماليس من شأنه الحیاة اصلا كما لا صنم (روح)۔

شاہ عبدالقادر دہلویؒ موضح قرآن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں، شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں یعنی جن چیزوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب مردے ہیں، خواہ دواماً مثلاً بت، یا فی الحال مثلاً جو بزرگ مر چکے، اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، یا انجام و مآل کے اعتبار سے مردہ ہیں مثلاً عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس اور ملائکہ اللہ، جن کی بعض فرقے پرستش کرتے ہیں (تفسیر عثمانی)۔

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢١﴾

تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا

الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٢﴾ إِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَصَاطِيرُ

اور جب ان (کافروں) سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں کہ (وہ تو) پہلے لوگوں کی

الْأُولِينَ ﴿٢٣﴾ حَمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ

حکایتیں ہیں۔ (اے پیغمبر! ان کو بکنے دو) یہ قیامت کے دن اپنے (اعمال کے) پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے

وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٤﴾

اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی (اٹھائیں گے) سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بُرے ہیں

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

ان سے پہلے لوگوں نے بھی (ایسی ہی) مکاریاں کی تھیں تو اللہ (کا حکم) ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر

السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾

ان کے اوپر سے گر پڑی۔ اور (ایسی طرف سے) ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ

پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے

قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور بُرائی ہے

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ

(ان کا حال یہ ہے کہ) جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں (اور یہ) اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے (ہوتے)

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

(ہیں) تو مطیع ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی بُرا کام نہیں کرتے تھے ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے اب تکبر کرنے والوں کا بُرا ٹھکانہ ہے

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

اور (جب) پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین (کلام) جو

فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾

لوگ نیکوکار ہیں ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے

جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

(وہ) بہشت جاودانی (ہیں) جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں وہاں جو چاہیں گے ان کے لئے

كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ

میسر ہوگا اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلا دیتا ہے۔ (ان کی کیفیت یہ ہے کہ) جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں

طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

اور یہ پاک ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ

کیا یہ (کافر) اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس (جان نکالنے) آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم (عذاب) آ

﴿۳۳﴾ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

پہنچے اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے

﴿۳۴﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

تو ان کو ان کے اعمال کے بُرے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ ہنسنے لگے تھے اس نے ان کو (ہر طرف سے) گھیر لیا

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا

اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی (پوجتے) اور نہ اس کے

آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمَ نَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ

(فرمان کے) بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے (اے پیغمبر!) اسی طرح

﴿۳۵﴾ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا تو پیغمبروں کے ذمے (اللہ کے احکام کو) کھول کر پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں (کی پرستش) سے اجتناب کرو

فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی

﴿۳۶﴾ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا

إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ

اگر تم ان (کفار) کی ہدایت کے لئے خواہش مند ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا اور ایسے لوگوں کا کوئی

نَصْرِينَ ﴿٣٧﴾ قَسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مِنْ يَمُوْتٍ
مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے (قیامت کے دن قبر سے) نہیں
بَلٰی وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلٰكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾
اٹھائے گا ہرگز نہیں یہ (اللہ کا) وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے
لَيَبِيْنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ كَانُوْا
تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے اور اس لئے کہ کافر جان لیں کہ وہ
كَذٰبِيْنَ ﴿٣٩﴾ اِمَّا قَوْلُنَا لِشٰىءٍ اِذَا اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٠﴾
جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے
وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً
اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لئے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے
وَلَا جُرْ اٰلَاخِرَةَ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ لِّلَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ
اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اگر وہ (اسے) جانتے۔ [3] یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر
يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْۢ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ
بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے اگر تم

[3] امام قرطبی نے اس جگہ ہجرت اور ترک وطن کی قسمیں اور ان کے کچھ احکام پر ایک مفید مضمون تحریر فرمایا
ہے اتمام فائدہ کی لئے اس کو نقل کرتا ہوں، قرطبی نے بحوالہ ابن عربی لکھا ہے وطن سے نکلنا اور زمین میں سفر کرنا کبھی
تو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کی لئے ہوتا ہے، اور کبھی کسی چیز کی طلب و جستجو کے لئے۔ پہلی قسم کا سفر جو کسی چیز سے

بھاگنے اور بچنے کے لئے ہو اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس کے چھ قسمیں ہیں۔

اول، یعنی دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا، یہ قسم سفر عہد رسالت میں بھی فرض تھی اور قیامت تک بشرط استطاعت و قدرت فرض ہے جبکہ دار الکفر میں اپنے جان و مال اور ابرو کا امن نہ ہو یا دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو، اس کے باوجود دار الحرب میں مقیم رہا تو گناہ گار ہوگا۔

دوسرا دار البدعت سے نکل جانا، ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لئے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں، جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جاتا ہو، ابن عربی یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر تم کسی منکر کا ازالہ نہیں کر سکتے تو تم پر لازم ہے کہ خود وہاں سے زائل یعنی علیحدہ ہو جاؤ، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ”وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ“ (انعام: ۶۸)

تیسرا سفر وہ ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جانا، کیونکہ طلب حلال ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چوتھا جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لئے سفر، یہ سفر جائز اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے، تاکہ اس خطرہ سے نجات ہو، یہ چوتھی قسم کا سفر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جبکہ قوم کی ایداؤں سے نجات حاصل کرنے کے لئے عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور فرمایا ”انی مهاجر الی ربی“ (عنکبوت: ۲۶) ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی ایک سفر مصر سے مدین کی طرف کیا ”فخرج منها خائفًا يترقب“ (قصص: ۱۸)۔

پانچواں سفر آب و ہوا کی خرابی اور امراض کی خطرہ سے بچنے کے لئے ہے، شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ (اصحاب العرینین) کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا ارشاد فرمایا: کیونکہ شہری آب و ہوا کو موافق نہ تھی، اسی طرح فاروق اعظم نے ابو عبیدہؓ کو حکم بھیجا تھا، کہ دار الخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع پر لے جائیں، جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو۔

لیکن یہ اس وقت میں ہے جب کسی مقام پر طاعون یا وبائی امراض پھیلے ہوئے نہ ہوں، اور جس جگہ کوئی وبا پھیل جائے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جو لوگ اس جگہ پہلے سے موجود ہیں، وہ تو وہاں سے بھاگیں نہیں اور جو باہر ہیں وہ اس کے اندر نہ جائیں، جیسا کہ فاروق اعظمؓ کو سفر شام کے وقت پیش آیا، کہ سرحد شام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو آپ کو اس ملک میں داخل ہونے میں تردد پیش آیا، صحابہ کرام سے مسلسل مشوروں کے بعد آخر میں جب عبدالرحمن بن عوفؓ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع فلا تهبطوا عليها (رواہ الترمذی: ۱۰۶۵، وقال حدیث حسن صحیح) یعنی جب کسی خطہ میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل نہ ہو۔

اس وقت فاروق اعظم نے حکم حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے پوری قافلہ کو لے کر واپسی کا اعلان کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث شریف کے اس حکم میں ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس جگہ مقیم ہیں جہاں کوئی وباء پھیل چکی ہے یہاں کے لوگوں میں وبائی جراثیم کا موجود ہونا ظن غالب ہے، وہ اگر یہاں سے بھاگیں گے تو جس میں یہ مادہ وبائی سرایت کر چکا ہے وہ تو بچے گانہیں، اور جہاں یہ جائے گا وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اس لئے یہ حکیمانہ فیصلہ فرمایا۔

چھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کے لئے ہے، جب کوئی شخص کسی مقام میں چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ محسوس کرے، تو وہاں سے منتقل ہو جائے، شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ مسلمان کے مال کا بھی ایسا ہی احترام ہے جیسا اس کی جان کا ہے۔

یہ چھ قسمیں تو اس ترک وطن کی ہیں جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لئے کیا گیا ہو، اور جو سفر کسی چیز کی طلب و جستجو کے لئے کیا جائے اس کی نو قسمیں ہیں:-

۱۔ سفر عبرت:- یعنی دنیا کی سیاحت و سفر، اس کام کے لئے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور قدرت کاملہ کا، اور اقوام سابقہ کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کر لے۔ قرآن کریم نے ایسے سفر کی ترغیب دی ہے۔ اولم یسیروا فی

- الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم“ (يوسف: ۱۰۹) ذوالقرنین کے سفر کو بھی بعض علماء نے اسی قسم کا سفر قرار دیا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ ان کا سفر زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے اور دعوت کے لئے تھا۔
- ۲۔ سفر حج اس کا چند شرائط کے ساتھ فرض اسلامی ہونا سب کو معلوم ہے۔
- ۳۔ سفر جہاد، اس کا فرض یا واجب یا مستحب ہونا بھی سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔
- ۴۔ سفر معاش، جب کسی شخص کو اپنے وطن میں ضرورت کے مطابق معاشی سامان حاصل نہ ہو سکے تو اس پر لازم ہے کہ یہاں سے سفر کر کے دوسری جگہ تلاش روزگار کر لے۔
- ۵۔ سفر تجارت، یعنی قدرے ضرورت سے زائد مال حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا، یہ بھی شرعاً جائز ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم“ (بقرہ: ۱۹۸) ابتغاء فضل سے مراد اس آیت میں تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج میں بھی تجارت کی اجازت دیدی ہے تو تجارت کی لئے ہی سفر کرنا بدرجہ اولیٰ جائز ہوا۔
- ۶۔ طلب علم کے لئے سفر، اس کا بقدر ضرورت دین فرض عین ہونا، اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونا معلوم و معروف ہے۔
- ۷۔ کسی مقام کو مقدس اور متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا، یہ ہجرتین مسجدوں کی درست نہیں مسجد حرام مکہ مکرمہ مسجد نبوی مدینہ طیبہ مسجد اقصی بیت المقدس۔
- ۸۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لئے سفر، جس کو رباط کہا جاتا ہے، احادیث کثیرہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔
- ۹۔ عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لئے سفر، حدیث میں اس کو بھی باعث اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے جیسا کہ صحیح مسلم: رقم: ۶۷۱۴، کی حدیث میں اقرباء و احباب کی ملاقات کے لئے سفر کرنے والے کے لئے فرشتوں کی دعا کر ذکر فرمایا گیا ہے (یہ جب ہی کہ ان کی ملاقات سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو کوئی مادی غرض نہ ہو) واللہ اعلم۔ قرطبی فی تفسیر سورة النساء۔

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾ لَقَدْ لَبِئْتَ مِنَ الزُّبُرِ

نہیں جانتے تو علماء سے پوچھ لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو (ارشادات) لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠١﴾ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ

وہ غور کریں۔ [4] کیا جو لوگ بُری بُری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے

[4] آیت مذکورہ کا یہ جملہ ”فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون“ اگرچہ ایک خاص مضمون کے بارے میں

آیا ہے، مگر الفاظ عام ہیں جو تمام معاملات کو شامل ہیں، اس لئے قرآنی اسلوب کے اعتبار سے درحقیقت یہ اہم ضابطہ ہے،

جو عقلی بھی ہے، نقلی بھی، کہ جو لوگ احکام کو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں، اور نہ جاننے والوں پر فرض ہے

کہ جاننے والوں کے بتلانے پر عمل کریں، اسی کا نام تقلید نہیں ہے، (جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے) یہ قرآن کا واضح حکم بھی

ہے، اور عقلاً بھی اس کے سوا عمل کو عام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، امت میں عہد صحابہ سے لے کر آج تک بلا اختلاف

اسی ضابطہ پر عمل ہوتا آیا ہے، عام علماء کا یہ قول ہے کہ جو لوگ عالم نہیں وہ علماء سے فتویٰ لے کر عمل کریں، اور یہ ظاہر ہے کہ

ناواقف عوام کو علما اگر قرآن وحدیث کے دلائل بتلا بھی دیں تو وہ ان دلائل کو بھی انہیں علماء کے اعتماد پر قبول کریں گے۔

بعض لوگ اس جملہ سے تقلید مروجہ کے لئے استدلال کرتے ہیں لیکن ان کا یہ استدلال کئی وجوہ سے باطل ہے

پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ آیت یہود کی بارے میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ تفسیر ابن جریر اور دیگر تفاسیر میں ہے، اور آیت کے سیاق

سے بھی معلوم ہوتا ہے، کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض مان لے کہ یہ آیت عام ہے پھر بھی اس سے مروجہ تقلید ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اللہ

تعالیٰ نے ”ان کنتم لاتعلمون“ کی قید لگائی ہے، تو کیا مقلد عالم ہوتا ہے یا جاہل؟ اگر عالم ہوتا ہے تو پھر تقلید کی ضرورت

کیوں محسوس کرتا ہے؟ اور اگر جاہل ہوتا ہے تو اس آیت سے تقلید کے اثبات پر اس نے استدلال کیسے کیا؟

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اہل الذکر کا لفظ آیا ہے کہ عوام الناس علماء سے مطلوبہ مسائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور نبی ﷺ کا حکم معلوم کریں گے، اور علماء کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کا حکم بتائیں گے، جس کے نتیجے میں عوام الناس کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ پر عمل پیرا ہو جائیں گے، اور علماء ان تک حق کی رسائی کا ذریعہ اور واسطہ بن جائیں گے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ”فاسئلوا اہل الرائی“ نہیں فرمایا، کہ علماء کی آراء اور اجتہاد کی تابعداری کرو، بلکہ ”اہل الذکر“ فرمایا ہے، اور اہل الذکر اور اہل الرائی میں بڑا فرق ہے، قرآن پاک میں معنوی تخریف کر کے ان کے غلط استعمال سے عوام الناس کو گمراہ کرنے سے مقلدین کو اجتناب کرنا چاہئے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ امی کونسے علماء سے درپیش مسائل کا حل طلب کرے گا، ان سے جو وفات پا چکے ہیں یا ان سے جو بقید حیات ہیں؟ ظاہر ہے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لئے آنجنابی عالم کا انتخاب ناممکن ہے، تو لامحالہ زندہ علماء کرام سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا جو کہ قرآن و حدیث کے موافق جواب دیں گے، تو ایسی صورت میں امی نہ تو حنفی رہ سکے گا اور نہ شافعی و حنبلی وغیرہ بلکہ وہ متبع کتاب و سنت کہلائے گا۔

اسی اتباع سے بعض علماء نے تقلید سے تعبیر کیا ہے، خطیب بغدادی نے کتاب الفقیہ و المتفقہ: ۶۸/۲، میں اور ابن تیمیہ نے فتاویٰ (مواضع مختلفہ) میں اس کو تقلید کہا ہے، خطیب نے فرمایا ہے:- واما فی الفروع فیسوغ فیہ التقلید بدلیل قوله تعالیٰ: فاسئلوا اہل الذکر، الا یہ، لانالو منعنا التقلید فی ہذہ المسائل التی ہی من فروع الدین لا حتاج کل احدا ان یتعلم ذلک، وفی ایجاب ذلک قطع عن المعاش و ہلاک الحرث و الماشیة، فوجب ان یسقط۔ یہ تقلید بمعنی اتباع ہے، پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں، کہ علماء نے اس کو علی سبیل المجاز تقلید کہا ہے، احکام الفصول: ۶۴۲، نفائس الاصول: ۳۹۱۹/۹، میں ہے کہ:- انما نسیمہ التقلید علی سبیل المجاز و الاتساع۔ اور اکثر لکھتے ہیں کہ رجوع العامی الی المفتی والقاضی الی العدول فی شہادتہم لیس بتقلید لوجود الحجۃ، (کتاب التحریر مع تیسیر التحریر: ۲/۲۴۱، و کتاب التقرير: ۳۴۰، التحریر: ۸/۳۰۱، و مسلم الثبوت: ۱۸۹، و فواتح الرحموت: ۲/۴۴۴، و عضد الدین علی مختصر ابن الحاجب: ۲/۳۰۵، و الغیث الہامع: ۳/۸۹۴ وغیرہ۔

اس آیت میں ”ذکر“ سے مراد باتفاق قرآن کریم ہے، اور رسول اللہ ﷺ کو اس آیت میں مامور فرمایا ہے، کہ آپ قرآن کی نازل شدہ آیات کا بیان اور وضاحت لوگوں کے سامنے کر دیں، اس میں اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے حقائق و معارف و احکام کا صحیح سمجھنا رسول کریم ﷺ کے بیان پر موقوف ہے، اگر ہر انسان صرف عربی زبان

اور عربی آداب سے واقف ہو کر قرآن کے احکام کو حسب منشا الہی سمجھنے پر قادر ہوتا تو رسول اکرم ﷺ کو بیان و توضیح کی خدمت سپرد کرنے کے کوئی معنی نہیں رہتی۔

علامہ شاطبیؒ نے ”الموافقات“ میں پوری تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ سنت رسول ﷺ پوری کی پوری کتاب اللہ کا بیان ہے، کیونکہ قرآن کریم نے رسول ﷺ کے متعلق فرمایا ہے ”انک لعلی خلق عظیم“ (القلم: ۴) اور عائشہ صدیقہ ام المؤمنینؓ نے اس ”خلق عظیم“ کی تفسیر فرمائی:۔ کان خلقہ القرآن، (مسند احمد: ۲۴۶۰۱) اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول ﷺ سے جو بھی کوئی قول و فعل ثابت ہے وہ سب قرآن ہی کے ارشادات ہیں، بعض تو ظاہری طور پر کسی آیت کی تفسیر و توضیح ہوتے ہیں جن کو عام اہل علم جانتے ہیں اور بعض جگہ بظاہر قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا مگر رسول ﷺ کے قلب مبارک میں بطور وحی اس کا لقاء کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ کیونکہ حسب تصریح قرآنی آپؐ کی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوتی بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ”وما یسطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی“ (النجم: ۳) اس سے معلوم ہوا کہ رسول ﷺ کی تمام عبادات، معاملات، اخلاق، عادات سب کی سب بوحی الہی اور بحکم قرآن ہیں۔ اور جہاں کہیں آپؐ نے اپنے اجتہاد سے کوئی کام کیا ہے تو بالآخر وحی الہی سے، یا اس پر کوئی نکیر نہ کرنے سے اس کی تصحیح اور پھر تائید کر دی جاتی ہے، اس لئے وہ بھی بحکم وحی ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے رسول ﷺ کا مقصد بعثت قرآن کریم کی تفسیر و بیان کو قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ (جمعة: ۲) وغیرہ کی متعدد آیات میں تعلیم کتاب کے الفاظ سے اس مقصد بعثت کو ذکر کیا گیا ہے، اب وہ ذخیرہ حدیث جس کو صحابہ و تابعین سے لیکر متاخرین محدثین تک امت کے باکمال افراد نے اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کر کے امت تک پہنچایا ہے، اور اس کی چھان بین میں عمریں صرف کر کے روایات حدیث کے درجے قائم کر دیئے ہیں، اور جس روایت کو بحیثیت سند اس درجہ کا نہیں پایا، کہ اس پر احکام شرعیہ کی بنیاد رکھی جائے اس کو ذخیرہ حدیث سے الگ کر کے صرف ان روایات پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں جو عمر بھر کی تنقیدوں اور تحقیقات کے بعد صحیح اور قابل اعتماد ثابت ہوئی ہیں۔ اگر آج کوئی شخص اس ذخیرہ حدیث کو کسی حیلے بہانے سے ناقابل اعتماد کہتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حکم قرآنی کی خلاف ورزی کی، کہ مضامین قرآن کو بیان نہیں کیا، یا یہ کہ آپ ﷺ نے تو بیان کیا تھا مگر وہ قائم و محفوظ نہیں رہا، بہر دو صورت قرآن بحیثیت معنی کے محفوظ نہ رہا جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ ”وانالہ لحافظون“ اس کا یہ دعویٰ اس نص قرآن کے خلاف ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص سنت رسول کو اسلام کی حجت ماننے سے انکار کرتا ہے وہ درحقیقت قرآن ہی کا منکر ہے (نعوذ باللہ من ذلک)۔

الْأَرْضِ أَوْ يُأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٤﴾

یا (ایسی طرف سے) ان پر عذاب آئے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو
 أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَأْهُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٢٤﴾ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ
 یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے وہ (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتے۔ یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے

فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾ لَمْ يَرْوَا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
 بیشک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا (اور) مہربان ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی

يَتَفَيَّؤُ ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٢٦﴾
 چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے (بائیں کو) اور بائیں سے (دائیں کو) لوٹتے رہتے ہیں (یعنی) اللہ کے

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے

مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٧﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ
 سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے۔ اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ
 اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بناؤ معبود

إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ﴿٢٩﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
 وہی ایک ہے تو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے

وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبَاءُ غَيْرِ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٣٠﴾
 سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ -

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نُّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٣٣﴾

اور جو نعمتیں تمہیں میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٤﴾

پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دُور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

تاکہ جو ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو (مشرکوں!) دنیا میں فائدے اٹھاؤ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ

اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں (کافرو!) اللہ کی قسم!

لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٣٦﴾

کہ جو تم افتراء کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی۔ اور یہ لوگ اللہ کے لئے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں (اور) وہ

سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٣٧﴾

ان سے پاک ہے اور اپنے لئے (بیٹے) جو مرغوب (ودلپسند) ہیں۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی (کے پیدا ہونے)

ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٣٨﴾

کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ (غم کے سبب) کالا پڑ جاتا ہے۔ اور وہ اندوہناک ہو جاتا ہے اور اس خبر بد

بِهِ أَيُّمَسِّكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ

سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے (اور سوچتا ہے) کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے؟

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بُری ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لئے بُری باتیں (شایاں)

الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٠﴾ لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ

ہیں اور اللہ کو صفتِ اعلیٰ (زیب دیتی ہے) اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب

بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤١﴾

دیئے جاتا ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ

اور یہ اللہ کے لئے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں

أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٤٢﴾

کہ ان کو (قیامت کے دن) بھلائی (یعنی نجات) ہوگی کچھ شک نہیں کہ ان کے لئے (دوزخ کی) آگ (تیار) ہے اور یہ

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

(دوزخ میں) سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم! ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے تو شیطان نے

أَعْمَأَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٣﴾

ان کے کردار (ناشائستہ) ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لئے عذاب الیم ہے

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ

اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لئے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا

اور (یہ) مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٤٥﴾

پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا بیشک اس میں سننے والوں کے لئے نشانی ہے
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ
اور تمہارے لئے چار پايوں میں بھی (مقامِ) عبرت (وغور) ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اسکے درمیان سے

لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِينَ ﴿٤٦﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے۔ اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی (تم پینے

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
کی چیزیں تیار کرتے ہو) کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق (کھاتے ہو) جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کیلئے ان

لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي
(چیزوں) میں (قدرتِ الہی کی) نشانی ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیاں کو ارشاد فرمایا

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ
کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور (اونچی اونچی) چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا اور ہر قسم کے میوے کھا

الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

اس میں لوگوں (کے کئی امراض) کی شفا ہے بیشک سوچنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ

اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں

لَكِي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

اور (بہت کچھ) جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں بیشک اللہ (سب کچھ) جاننے والا (اور) قدرت والا ہے

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا

اور اللہ نے رزق (دولت) میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو

بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ

تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟

يَجْحَدُونَ ﴿٢١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ

اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لئے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے

أَزْوَاجَكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کئے، اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں

وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٢٢﴾ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ

اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا

لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢٣﴾

بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ (کسی اور طرح کا) مقدور رکھتے ہیں

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

تو (لوگو!) اللہ کے بارے میں (غلط) مثالیں نہ بناؤ (صحیح مثالوں کا طریقہ) اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو (بالکل) دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا

وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا

اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے (بہت سا) مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے (رات دن)

هَلْ يَسْتَوْنَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾

پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ (ہرگز نہیں) الحمد للہ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ

اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں ایک ان میں سے گونگا (اور دوسرے کی ملک) ہے (بے اختیار و ناتواں)

لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ

کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دو بھر ہو رہا ہے وہ جہاں اسے بھیجتا ہے (خیر سے کبھی) بھلائی نہیں لاتا کیا ایسا

هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۷۶﴾

(گونگا بہرا) اور وہ شخص جو (سنتا بولتا اور) لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں؟

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ

اور آسمانوں اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے اور (اللہ کے نزدیک) قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ (اس سے بھی)

أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۷﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ

جلد تر کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا

مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہیں کان اور آنکھیں

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾ يَمْشُونَ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ

اور دل (اور ان کے علاوہ اور) اعضاء بخشے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں

السَّمَاءِ مَا يُمَسْكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

گھرے ہوئے (اڑتے رہتے) ہیں ان کو اللہ ہی تھا مے رکھتا ہے ایمان والوں کے لئے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

اور اللہ ہی نے تمہارے لئے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لئے ڈیرے بنائے

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا

جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو اور ان کی اون اور ریشم

وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں (بناتے ہو جو) مدت تک (کام دیتی ہیں)۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا

اور اللہ ہی نے تمہارے (آرام کے) لئے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں

وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِیلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِیلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ ؕ

اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور (ایسے) کرتے (بھی) جو تم کو (اسلمحہ) جنگ (کے ضرر) سے محفوظ رکھیں

كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا

اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بنو۔ اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو (اے پیغمبر!) تمہارا کام فقط

عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ﴿٨٢﴾ یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ یُنْكَرُوهَا وَاکْثَرُهُمْ

کھول کر سنا دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر (واقف ہو کر) ان سے انکار کرتے ہیں

الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِیْدًا ثُمَّ

اور یہ اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ (یعنی پیغمبر) کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو (بولنے کی)

لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کئے جائیں گے۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں

الْعَذَابِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٣﴾

تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا

اور جب مشرک اپنے (بنائے ہوئے) شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ پروردگار! یہ وہی ہمارے شریک ہیں

الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۚ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٤﴾

جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے تو وہ (ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور) ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو

وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٥﴾

اور اس دن اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا

جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کے رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لئے کہ

كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٦﴾ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ

شرارت کیا کرتے تھے۔ اور (اس دن کو یاد کرو) جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے

مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

اور (اے پیغمبر!) تمہیں ان لوگوں پر گواہ لائیں گے اور ہم نے تم پر (ایسی) کتاب نازل کی ہے کہ (اس میں) ہر چیز کا بیان

تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٧﴾

(مفصل) ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

اللہ تمہیں انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو (خرچ سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٠﴾

اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے (اور) تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

اور جب اللہ سے مضبوط عہد کرو تو اس کو پورا کرو اور جب کئی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا تَكُونُوا

اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے

كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

محنت سے تو سوت کا تاپھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو

أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ

کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے

يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً

اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم (سب) کو ایک ہی

وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ

جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو عمل تم کرتے ہو (اس دن)

تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ لَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا

ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ (لوگوں کے) قدم جم

وَتَذُقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۴۴﴾

چکنے کے بعد لڑکھڑاجائیں اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا تم کو عتوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ إِنَّمَا

اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے (اس کو مت بیچو اور) اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو (کیونکہ ایفائے عہد کا) جو (صلہ)

عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۵﴾

اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لئے بہتر ہے

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے (کہ کبھی ختم نہیں ہوگا) اور جن لوگوں نے صبر کیا

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۶﴾ ۖ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

ہم ان کو ان کے اعمال کا نہایت اچھا بدلا دیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

اور وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو (دنیا میں) پاک (اور آرام کی) زندگی سے زندہ رکھیں گے اور (آخرت میں) ان کے

يَعْمَلُونَ ﴿۴۷﴾ ۖ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو

﴿۴۸﴾ ۚ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۴۹﴾

کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا

إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۵۰﴾

اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے (دوسو سے کے) سبب (اللہ کے ساتھ) شریک مقرر کرتے ہیں

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا

اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو (کافر) کہتے

أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ

ہیں کہ تم تو (یونہی) اپنی طرف سے بنا لاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔ کہہ دو کہ اس کو روح القدس

مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا

تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں تاکہ یہ (قرآن) مومنوں کو ثابت قدم رکھے

وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۱۰۲﴾ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

اور حکم ماننے والوں کے لئے تو (یہ) ہدایت اور بشارت ہے۔ اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں، اس کو تو سکھاتا ہے

بَشَرٌ لِّلسَّانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي ۖ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿۱۰۳﴾

ایک آدمی، مگر جس کی طرف (تعلیم کی) نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ [5]

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۴﴾

جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لئے عذاب الیم ہے

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿۱۰۵﴾

جھوٹ کی افتراء تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں

5 مفسر قرطبی نے کہا ہے، کہ عربی زبان کے سوا عجمی ترکیب تو قرآن میں ہے ہی نہیں، البتہ عجمی نام ضرور ہیں جیسے

ابراہیم، نوح، لوط علیہم السلام وغیرہ، اور اس سوال کے جواب میں کہ کیا قرآن مجید میں اس کے سوا بھی عجمی زبان کے الفاظ

ہیں، تو باقلانی اور طبری نے صاف انکار کر دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی عجمی لفظ ہے بھی تو وہ حقیقت میں عربی ہی ہے یعنی

موافقت ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل امام شافعیؒ کی کتاب ”الرسالۃ“ میں موجود ہے۔

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ
جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو (کفر پر زبردستی) مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ

وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
مطمئن ہو بلکہ وہ جو (دل سے اور) دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا

عَظِيمٌ ﴿١٠٤﴾ لَكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ
یہ اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى
اور اس لئے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے

قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿١٠٦﴾
دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٠٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ
کچھ شک نہیں کہ یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر جن لوگوں نے ایذا میں اٹھانے کے بعد

هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنُوكُمْ جَاهِدُوا وَصَبِرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
ترک وطن کیا پھر جہاد کئے اور ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بیشک ان کے بعد

لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٨﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ
بخشنے والا (اور ان پر) رحمت کرنے والا ہے جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٠٩﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً
اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے

كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ

کہ (ہر طرح) امن چین سے بستی تھی ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی

اللَّهُ فَآذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ

تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر (ناشکری کا) مزہ چکھا دیا۔

جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾

اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

پس اللہ نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔

تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ

اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے

لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

(اس کو بھی) ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطیکہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنْتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ

اور یونہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آجائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے

لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا

کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا

يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ هَاعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الَّذِينَ

بھلا نہیں ہوگا۔ (جھوٹ کا) فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر (اس کے بدلے) ان کو عذاب الیم (بہت) ہوگا اور جو چیزیں ہم تمہیں

هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھیں اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر

أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ

ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے نادانی سے بُرا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور

تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

نیکیوں کا ہو گئے تو تمہارا پروردگار (ان کو) توبہ کرنے اور نیکیوں کا ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور (ان پر) رحمت کرنے والا ہے

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

بیشک ابراہیم (لوگوں کے) امام (اور) اللہ کے فرمانبردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے

شَاكِرًا لَّانْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور (اپنی) سیدھی راہ پر چلایا تھا

وَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾

اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ لِيُثَبِّتَ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ

مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا

وَأَنَّ رَبَّكَ لَيُحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
(اے پیغمبر!) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے بحث کرو جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٢٢٥﴾ إِنَّ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ
اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ [6] اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دوجتنی تکلیف تم کو

[6] اس آیت میں دعوت تبلیغ کا مکمل نصاب، اس کے اصول اور آداب کی پوری تفصیل چند کلمات میں سموی ہوئی ہے، تفسیر قرطبی میں ہے کہ، ہرم بن حیان کی موت کا وقت آیا تو عزیزوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرمائے، تو فرمایا کہ وصیت تو لوگ اموال کی کیا کرتے ہے، وہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں تم کو اللہ کی آیات خصوصاً سورہ نحل کی آخری آیتوں کی وصیت کرتا ہوں، کہ ان پر مضبوطی سے قائم رہو وہ آیات یہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔
”دعوة“ کے لفظی معنی بلانے کے ہیں، انبیاء علیہم السلام کا پہلا فرض منصبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، پھر تمام تعلیمات نبوت و رسالت اسی دعوت کی تشریحات ہیں، قرآن میں (کئی جگہوں) رسول اللہ ﷺ کی خاص صفت داعی الی اللہ ہونا ذکر ہے (احقاف: ۳۱، آل عمران: ۱۴۰، حم سجدہ: ۲۴، احزاب: ۴۶)۔

تعبیر میں کبھی اس لفظ کو دعوت الی اللہ کا عنوان دیا جاتا ہے، اور کبھی دعوت الی الخیر کا اور کبھی دعوت الی سبیل اللہ کا، حاصل سب کا ایک ہے، کیونکہ اللہ کی طرف بلانے سے اس کے دین اور صراط مستقیم ہی کی طرف بلانا مقصود ہے۔
”الی سبیل ربک“ اس میں اللہ جل شانہ کی خاص صفت رب، اور پھر اس کی نبی ﷺ کی طرف اضافت میں اشارہ ہے کہ دعوت کا کام صفت ربوبیت اور تربیت سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو بھی تربیت کے انداز سے دعوت دینا چاہئے، جس میں مخاطب کے حالات کی رعایت کر کے وہ طرز اختیار کیا جائے کہ مخاطب پر بار نہ ہو۔ اور اس کی تاثیر زیادہ سے زیادہ ہو۔ خود لفظ دعوت بھی اس مفہوم کو ادا کرتا ہے، کہ پیغمبر کا کام صرف اللہ کے احکام پہنچانا اور سنا دینا نہیں بلکہ لوگوں کو ان کی تعمیل کی طرف دعوت دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ

کسی کو دعوت دینے والا اس کے ساتھ ایسا خطاب نہیں کیا کرتا جس سے مخاطب کو وحشت و نفرت ہو، یا جس میں اس کے ساتھ استہزاء و تمسخر کیا گیا ہو۔ جبکہ اس میں نصاب تبلیغ کو بھی اشارہ ہے۔

”بالحکمة“ لفظ حکمت قرآن کریم میں بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوا ہے، اس جگہ بعض ائمہ تفسیر نے حکمت سے مراد قرآن کریم، بعض نے قرآن و سنت، بعض نے حجت قطعیہ کو قرار دیا ہے، اور روح المعانی نے بحوالہ بحر محیط حکمت کی تفسیر یہ کی ہے: انہا الکلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع۔ یعنی حکمت اس درست کلام کا نام ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے، اس تفسیر میں تمام اقوال جمع ہو جاتے ہیں، اور صاحب روح البیان نے بھی تقریباً یہی مطلب ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، کہ حکمت سے مراد وہ بصیرت ہے جس کے ذریعہ انسان مقتضیات احوال کو معلوم کر کے اس کے مناسب کلام کرے، وقت اور موقع ایسا تلاش کرے کہ مخاطب پر بار نہ ہو، نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی اختیار کرے، اور جہاں یہ سمجھے..... کہ صراحتاً کہنے میں مخاطب کو شرمندگی ہوگی، وہاں اشارات سے کلام کرے، یا کوئی ایسا عنوان اختیار کرے کہ مخاطب کو نہ شرمندگی ہو اور نہ اس کے دل میں اپنے خیال پر جمنے کا تعصب پیدا ہو۔

”الموعظة“ موعظہ اور وعظ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی خیر خواہی کی بات کو اس طرح کہا جائے کہ اس سے مخاطب کا دل قبولیت کے لئے نرم ہو جائے، مثلاً اس کے ساتھ قبول کرنے کے ثواب و فوائد اور نہ کرنے کے عذاب و مفساد ذکر کئے جائیں (قاموس و مفردات راغب)۔

”الحسنة“ کے معنی یہ ہیں کہ بیان اور عنوان بھی ایسا ہو جس سے مخاطب کا قلب مطمئن ہو، اس کے شکوک و شبہات دور ہوں، اور مخاطب یہ محسوس کرے کہ آپ کی اس میں کوئی غرض نہیں۔ صرف اس کی خیر خواہی کے لئے کہہ رہے ہیں۔ ”موعظہ“ کے لفظ سے خیر خواہی کی بات مؤثر انداز میں کہنا تو واضح ہو گیا تھا، مگر خیر خواہی کی بات بعض اوقات دل خراش عنوان سے یا اس طرح بھی کہی جاتی ہے جس سے مخاطب اپنی اہانت محسوس کرے (روح المعانی)۔ اس طریقہ کو چھوڑنے کے لئے لفظ ”حسنة“ کا اضافہ کر دیا گیا،

”وجادلہم بالتي هي احسن“ لفظ ”جادل“ مجادلہ سے مشتق ہے، اس جگہ مجادلہ سے مراد بحث و مناظرہ ہے، اور ”بالتی هي احسن“ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی دعوت میں کہیں بحث و مناظرہ کی ضرورت پیش آجائے تو وہ مباحثہ بھی اچھے طریقہ سے ہونا چاہیے۔

روح المعانی میں ہے کہ اچھے طریقہ سے یہ مراد ہے کہ گفتگو میں لطف اور نرمی اختیار کی جائے، دلائل ایسے پیش

کئے جائیں جو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے، دلیل میں وہ مقدمات پیش کئے جائیں جو مشہور و معروف ہوں، تاکہ مخاطب کے شکوک دور ہوں، اور وہ ہٹ دھرمی کے راستہ پر نہ پڑ جائے، اور قرآن کریم کی دوسری آیات اس پر شاہد ہیں، کہ یہ احسان فی الجادلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں، اہل کتاب کے بارے میں تو خصوصیت کے ساتھ قرآن کا ارشاد ہے: وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ الْإِبِلَتِي هِي أَحْسَنُ، (عنکبوت: ۴۶)۔ اور دوسری آیت میں موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو ”قُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا“ (طہ: ۴۴) کی ہدایت دے کر یہ بھی بتلا دیا کہ فرعون جیسے سرکش کافر کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہے۔

آیت مذکورہ میں دعوت کے لئے تین چیزوں کا ذکر ہے، اول حکمت، دوسرے موعظہ حسنہ، تیسرے مجادلہ بالنتیٰ ہی احسن، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں مخاطبین کی تین قسموں کی بناء پر ہیں، دعوت بال حکمت اہل وفہم کے لئے، دعوت بالموعظہ، عوام کے لئے، مجادلہ ان لوگوں کیلئے جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہو، یا جو عناد اور ہٹ دھرمی کے سبب بات ماننے سے منکر ہوں۔

ظاہر یہ ہے کہ یہ ادب دعوت ہر ایک کے لئے استعمال کرنے ہیں، کہ دعوت میں سب سے پہلے حکمت سے مخاطب کے حالات کا جائزہ لے کر اس کے مناسب کلام تجویز کرنا ہے۔ پھر اس کلام میں خیر خواہی و ہمدردی کے جذبہ کے ساتھ ایسے شواہد اور دلائل سامنے لانا ہے، جن سے مخاطب مطمئن ہو سکے، اور طرز بیان و کلام ایسا مشفقانہ اور نرم رکھنا ہے کہ مخاطب کو اس کا یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری ہی مصلحت اور خیر خواہی کے لئے کہہ رہے ہیں، مجھے شرمندہ کرنا یا میری حیثیت کو مجروح کرنا ان کا مقصد نہیں۔

البتہ صاحب روح المعانی نے اس جگہ ایک نہایت لطیف نکتہ یہ بیان فرمایا کہ آیت کے نسق سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول دعوت اصل میں دو ہی چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، تیسری چیز مجادلہ، اصول دعوت میں داخل نہیں، ہاں طریقہ دعوت میں کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔

صاحب روح المعانی کا استدلال اس پر یہ ہے کہ اگر یہ تینوں چیزیں اصول دعوت ہوتیں تو مقتضائے مقام یہ تھا کہ تینوں چیزوں کو عطف کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاتا، بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْجِدَالِ الْإِحْسَنِ، مگر قرآن کریم نے حکمت و موعظت کو تو عطف کے ساتھ ایک ہی نسق میں بیان فرمایا، اور مجادلہ کے لئے الگ جملہ ”جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“ اختیار کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجادلہ فی العلم دراصل دعوت الی اللہ کا رکن یا شرط

نہیں، بلکہ طریق دعوت میں پیش آنے والے معاملات کے متعلق ایک ہدایت ہے، جیسا کہ اس کے بعد کی آیت میں صبر کی تلقین فرمائی ہے کیونکہ طریقہ دعوت میں لوگوں کو ایذاؤں پر صبر کرنا ناگزیر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اصول دعوت دو چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، جن سے کوئی دعوت خالی نہ ہونا چاہئے خواہ علماء و خواص کو ہو یا عوام الناس کو، البتہ دعوت میں کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہے جو شکوک و اوہام میں مبتلا اور داعی کے ساتھ بحث مباحثہ پر آمادہ ہیں۔ تو ایسی حالات میں مجادلہ کی تعلیم دی گئی، مگر اس کے ساتھ ”بالتسی ہی احسن“ کی قید لگا کر بتلادیا کہ جو مجادلہ اس شرط سے خالی ہو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔

دعوت الی اللہ دراصل انبیاء علیہم السلام کا منصب ہے، امت کے علماء اس منصب کو ان کا نائب ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، تو لازم یہ ہے کہ اس کے آداب اور طریقے بھی انہی سے سیکھیں، جو دعوت ان طریقوں پر نہ رہے وہ دعوت کے بجائے عداوت اور جنگ و جدال کا موجب ہو جاتی ہے۔ دعوت پیغمبرانہ کے اصول میں جو ہدایت قرآن کریم میں موسیٰ و ہارون کے لئے نقل کی گئی ہے کہ: **فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّیْنَالْعَلَّہُ یَنْذَرُ** او یخشی، یعنی فرعون سے نرم بات کرو شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ یہ ہر داعی حق کو ہر وقت سامنے رکھنا ضروری ہے کہ فرعون جیسا سرکش کافر جس کی موت بھی علم الہی میں کفر ہی پر ہونے والی تھی، اس کی طرف بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے داعی کو بھیجتے ہیں تو نرم گفتار کی ہدایت کے ساتھ بھیجتے ہیں، آج ہم جن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں، اور ہم میں سے کوئی ہارون اور موسیٰ علیہما السلام کے برابر ہادی و داعی نہیں۔ تو جو حق تعالیٰ نے اپنے دونوں پیغمبروں کو نہیں دیا کہ مخاطب سے سخت کلامی کریں، اس پر فقرے کسیں، اس کی توہین کریں، وہ حق ہمیں کہاں سے حاصل ہو گیا۔

قرآن کریم انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ اور کفار کے مجادلات سے بھرا ہوا ہے، اس میں کبھی نظر نہیں آتا کہ کسی اللہ کے رسول نے حق کے خلاف ان پر طعنہ زنی کرنے والوں کے جواب میں کوئی ثقیل کلمہ بھی بولا ہو۔ اس کی چند مثالیں دیکھئے:

سورہ اعراف کی آیت: ۵۹ سے ۶۷ تک دو پیغمبر نوح اور ہود علیہما السلام کے ساتھ ان کی قوم کے مجادلے اور سخت الزامات کے جواب میں ان بزرگوں کے کلمات قابل ملاحظہ ہیں:

شعیب علیہ السلام نے قوم کو حسب دستور انبیاء اللہ کی طرف دعوت دی اور ان میں جو بڑا عیب، ناپ تول میں کمی کرنے کا تھا، اس سے باز آنے کی ہدایت فرمائی، تو ان کی قوم نے تمسخر کیا، اور توہین آمیز خطاب کیا:۔ (ہود: ۸۷)۔

موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے کے وقت جو نرم گفتار کی ہدایت من جانب اللہ دی گئی تھی، اس کی پوری تعمیل کرنے کے باوجود فرعون کا خطاب موسیٰ علیہ السلام سے یہ تھا: قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (الشعراء: ۱۸)۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام پر اپنا یہ احسان بھی جتلا دیا کہ بچپن میں ہم نے تجھے پالا ہے، پھر یہ احسان بھی جتلا دیا کہ بڑے ہونے کے بعد بھی کافی مدت تک تم ہمارے پاس رہے، پھر یہ عتاب کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو ایک قطبی بغیر ارادہ قتل کے مارا گیا تھا اس پر غصہ و ناراضگی کا اظہار کر کے یہ بھی کہا کہ تم کافروں میں سے ہو گئے۔

اب اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنئے: جو پیغمبرانہ آداب و دعوت اور پیغمبرانہ اخلاق کا شاہکار ہے، کہ اس میں سب سے پہلے تو اس کو تا ہی اور کمزوری کا اعتراف کر لیا، جو ان سے سرزد ہو گئی تھی، یعنی اسرائیلی آدمی سے لڑنے والے قطبی کو ہٹانے کے لئے ایک مکا اس کو مارا تھا، جس سے وہ مر گیا، تو گویہ قتل عمد ارادہ نہیں تھا، مگر کوئی دینی تقاضا بھی نہیں تھا، بلکہ شریعت موسیٰ کے لحاظ سے بھی وہ شخص قتل کا مستحق نہیں تھا، اس لئے پہلے یہ اعتراف فرمایا: ”فَعَلْتَهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ“

مراد یہ ہے کہ یہ فعل عطاء نبوت سے پہلے سرزد ہو گیا تھا، جبکہ مجھے اس بارہ میں اللہ کا کوئی حکم معلوم نہیں تھا، اس کے بعد فرمایا: فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۱﴾ (الشعراء)

پھر اس کے احسان جتلانے کا جواب یہ دیا کہ تمہارا یہ احسان جتنا صحیح نہیں، کیونکہ میری پرورش کا معاملہ تمہارے ہی ظلم و عدوان کا نتیجہ تھا، کہ تم نے اسرائیلی بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا، اس لئے والدہ نے مجبور ہو کر مجھے دریا میں ڈالا اور تمہارے گھر تک پہنچنے کی نوبت آئی فرمایا: ”وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنْهَا عَلَيَّ اِنْ عَدَّتْ بَنِي

اسرائیل“ شعراء ۲۲:

یہ ایک طویل مکالمہ ہے جو فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہو رہا ہے، جو سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے، اللہ کے مقبول رسول موسیٰ علیہ السلام کے اس مکالمہ کا اول سے آخر تک دیکھئے، نہ کہیں جذبات کا اظہار ہے، نہ اس کی بدگوئی کا جواب ہے، نہ اس کی سخت کلامی کے جواب میں کوئی سخت کلمہ ہے، بلکہ مسلسل اللہ جل شانہ کی صفت کمال کا بیان ہے، اور تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔

یہ مختصر سا نمونہ ہے انبیاء علیہم السلام کے مجادلات کا جو اپنے معاند اور ضدی قوم کے مقابلہ میں کئے گئے ہیں اور، معادلہ بالٹی ہی احسن جو قرآن کریم کی تعلیم ہے، اس کے عملی تشریح ہے، مجادلات کے علاوہ دعوت و تبلیغ =

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۱۲۴﴾ صَبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

ان سے بچنی اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لئے بہت اچھا ہے۔ اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۲۵﴾

ہے اور ان کے بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ بداندیشی کرتے ہیں اس سے تنگدل نہ ہو،

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۲۸﴾

یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔

= میں ہر مخاطب اور ہر موقع کے مناسب کلام کرنے میں حکیمانہ اصول اور عنوان و تعبیر میں حکمت و مصلحت کے رعایتیں بھی جو انبیاء علیہم السلام نے اختیار فرمائی ہے، اور دعوت الی اللہ کو مقبول و موثر اور پائیدار بنانے کے لئے جو طرز عمل اختیار فرمایا ہے وہی دراصل دعوت کی روح ہے اس کی تفصیلات تو تمام تعلیمات نبوی علیہ السلام نے پھیلی ہوئی ہیں، جو اصحاب السیر نے تفصیل سے بیان کئے ہیں۔

آخری آیت میں ایک عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد حاصل ہونے کا یہ بتلادیا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دو صفتوں کے حامل ہوں، ایک تقویٰ، دوسرے احسان، تقویٰ کا حاصل نیک عمل کرنا، اور احسان کا مفہوم اس جگہ خلق اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یعنی جو لوگ شریعت کے تابع، اعمال صالحہ کا پابند ہوں اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوں، حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت (نصرت) حاصل ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟

سورة بنی اسرئیل (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ
وہ (ذات) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام (یعنی خانہ کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک
الْاَقْصٰی الَّذِیْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیْهِ مِنْ آٰیٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ﴿۱﴾
جس کے گرد اگر وہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اُسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بیشک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے [1]

[1] اس آیت میں معجزہ اسراء کا ذکر ہے معجزہ اسراء یعنی معجزہ معراج کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ روحانی تھا کہ جسمانی۔ بعض صحابہ اور بعض تابعین سے منقول ہے کہ معراج روحانی تھا، یعنی رسول اللہ ﷺ کو یہ خواب میں کرائی گئی اور تمام ملکوت کا آپ نے حالت خواب میں مشاہدہ فرمایا، لیکن جمہور صحابہ اور جمہور امت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کا معراج بجسد غضری تھا اور حالت بیداری میں تھا، مسجد حرام سے لیکر مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے لیکر ساتوں اسمانوں کے اوپر، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، آپ کو عجائب ملکوت کا بجسد غضری بحالت بیداری پچشم سر مشاہدہ کرایا۔ وذهب معظم السلف و المسلمین الی انه كان اسراء بالجسد و فی القیضة الخ قرطبی۔ والاصح بل الصحيح ان الاسراء فی القیضة بعد البعثة مرة واحدة الخ (جامع البیان)۔

معراج کے دو حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے لیکر مسجد اقصیٰ تک، دوم مسجد اقصیٰ سے لے کر ”الی ما شاء اللہ“ معراج کا پہلا حصہ یہاں مذکور ہے اور دوسرا حصہ سورة النجم میں اور احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معراج کے دونوں حصے ایک وقت میں واقع نہیں ہوئے، بلکہ پہلی بار مسجد حرام سے، مسجد اقصیٰ تک ہوا، پھر دوسری بار دوسرے وقت میں مکہ سے آسمانوں تک ہوا، مگر جمہور کا قول یہی ہے کہ مسجد حرام سے لیکر آسمانوں تک کا سارا واقعہ مسلسل ایک ہی وقت میں پیش آیا۔ وانہ ركب البراق بمكة ووصل الی بیت المقدس وصلی فیہ ثم اسری

بجسدہ الخ۔ (قرطبی)۔

واقعہ معراج کو اس لئے ذکر کیا گیا کہ مشرکین مکہ بطور تمسخر نبی کریم ﷺ سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط سالی کا عذاب مسلط کر دیا جو کئی سال تک جاری رہا، جیسا کہ سورہ نحل میں مذکور ہو چکا ہے۔ مگر اس عذاب کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے، بلکہ معجزہ کا مطالبہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج ظاہر کر کے ان کو ایک بہت بڑا معجزہ دکھایا، کہ اگر اس کے بعد بھی نہ مانو گے تو ہلاک کر دئے جاؤ گے، چنانچہ جنگ بدر کبریٰ میں ان منکرین کو قتل کر دیا گیا۔

سبحان الذی الخ سبحاناً تسبیحاً، کے معنوں میں ہے اور وہ فعل مقدر کا مفعول مطلق ہے ای سبحو اسبحاناً الذی الخ، یعنی ہر عیب سے پاک سمجھو جس طرح کہ پاک سمجھنے کا حق ہے، اس ذات پاک کو جس نے توحید بیان کرنے والے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، تسبیح، کے معنی ہر عیب اور برائی سے پاک اور منزہ کے ہیں، ومعناہ التثنیہ و البراءة لله عز وجل من کل نقص. قرطبی.

شرک ایک بہت بڑا عیب ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لائق نہیں اور اس کی ذات اس سے پاک ہے جیسا کہ فرمایا: سبحان اللہ عما یشرکون اور سبحانہ وتعالیٰ عما یشرکون اس طرح اس میں دعویٰ سورت کا ذکر ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ اور اسے ہر شریک سے پاک سمجھو، نیز یہ دلیل وحی ہے یعنی میں تمہیں اللہ کے وحی سنار ہوں کہ اللہ کو شریک سے پاک سمجھو یہ پہلی ایت معجزہ بھی ہے جس میں معجزہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے آیات معجزہ سے مقصود تنخویف ہے یعنی اگر یہ معجزہ دیکھ کر بھی مسئلہ توحید نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔

”عبد“ سے مراد نبی کریم ﷺ ہے واقعہ معراج رسول اللہ ﷺ کے لئے بہت بڑا شرف ہے جو کسی اور پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو ایسے نام یعنی عبد سے یاد فرمایا جو اسے سب سے زیادہ پسند تھا، قال العلماء لو کان للنبی ﷺ اسم اشرف منه لسمّاه به فی تلك الحالة العلیة. (قرطبی). نیز آپ کی امت کو تو واضح کا سبق دینا تھا اور یہ بتانا تھا کہ محمد ﷺ باین شرف واعزاز اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور صفت بندگی کسی حال میں ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ”لیلا“ کی تکثیر تقلیل کے لئے ہے یعنی ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو سیر کرائی۔ لام، عاقبت کے لئے ہے اور ”من آیاتنا“ سے وہ عجائب قدرت مراد ہے جو آپ کو اس سیر کے دوران میں دکھائے گئے، من عجائب قدرتنا، وقد رأی ہناک الانبیاء و الایات الکبریٰ. معالم۔

جناب شیخ حسین علیؒ فرماتے ہیں کہ ”من ایاتنا“ سے مشرکین کی ہلاکت مراد ہے یعنی ہم نے یہ عظیم معجزہ معراج اپنے بندہ خاص کو اس لئے دکھایا تھا کہ اس کے بعد اگر مشرکین مکہ مسئلہ توحید کا انکار کرے تو ہم ان معاندین کی ہلاکت میں آپ کو اپنے قدرت کا ایک عظیم اور حیرت انگیز نشان دکھائیں۔ چنانچہ جب مشرکین نے معجزہ اسراء کے بعد بھی مسئلہ توحید کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں بے ساز و سامان مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکین کے مسلح اور کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت و خواری کے ساتھ معجزانہ طور پر شکست دی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: لنریک من ایاتنا الكبرى، طہ: ۲۳۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام توحید دیا ”انسی انالہ لا الہ الا انسا“ طہ: ۱۴، اس کے بعد اس مسئلہ توحید کی خاطر عصا اور ید بیضاء عطا فرمایا کہ قوم فرعون کے سامنے مسئلہ توحید پیش کرو، اپنی سچائی اور مسئلہ کی حقانیت ظاہر کرنے کے لئے یہ معجزہ دکھاؤ اگر انہوں نے ان معجزات کے بعد بھی مسئلہ نہ مانا تو ہم فرعون اور اس کی قوم کو آپ کے سامنے اس طرح ہلاک کریں گے کہ ان کی ہلاکت بھی ہماری قدرت کا ایک عجیب کرشمہ اور اعجاز ہوگی۔

چنانچہ قوم فرعون کو سمندر کے خشک راستوں میں جو بنی اسرائیل کی سلامتی کے لئے معجزانہ طور پر بنائے گئے تھے داخل کر کے ہلاک کیا گیا۔ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ نے صبح اٹھ کر واقعہ معراج کا پہلا حصہ مشرکین کے سامنے بیان کیا کہ میں آج رات بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں، تو سب نے تعجب کیا اور نہ مانا، مشرکین میں سے ایک شخص دوڑتا ہوا ابوبکرؓ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے ابوبکرؓ کیا اب بھی محمد ﷺ کو مانو گے؟ فرمایا بات کیا ہے؟ اس نے کہا محمد ﷺ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس کی سیر کر آیا ہوں تو صدیق اکبرؓ نے فرمایا اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ آپ نے سچ فرمایا ہے ہم تو آپ کی آسمانوں والی باتیں مان لیتے ہیں تو زمین والی کیوں نہ مانیں گے؟ مشرکین نے آزمائش کے لئے آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھیں اس سے آپ کو بہت غم ہوا کیونکہ آپ بیت المقدس کی نشانیاں یاد کرنے کے لئے تو وہاں نہیں گئے تھے۔ جو لوگ سا لہا سال کسی جگہ رہے اس جگہ کی ساری علامتیں تو انہیں بھی معلوم نہیں ہوتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا نقشہ آپ کے سامنے حاضر کر کے آپ کا غم دور فرما دیا، چنانچہ مشرکین نے جو بات پوچھی آپ نے صحیح بتادی راستے میں آپ کو جو قافلے ملے ان کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا وہ بھی بالکل درست ثابت ہوا۔ خازن، معالم۔

مگر ان تمام باتوں کے باوجود مشرکین مکہ نے اس اعجاز قدرت کو جادو کہہ کر رد کر دیا اور نہ مانا، آخر جنگ بدر میں

عذاب قتل سے ہلاک کئے گئے۔ اس باب میں احادیث تو اترو کو پہنچ گئے ہیں، ہم ان صحابہ کرام کے اسمائے گرامی بمعہ حوالہ جات ذکر کرتے ہیں جنہوں نے واقعہ معراج کو نقل کیا ہے، اختصار کے طور پر ہم دیگر کتابوں کے علاوہ صرف سبل الہدیٰ: ۷۶/۳۔ اور خصائص کبریٰ: ۳۷۸/۱، ذکر کرتے ہیں ان دونوں کتابوں میں ان صحابہ کرام سے یہ روایت نقل کئے گئے ہیں:

(۱). اسامة بن زيدؓ (۲) انس بن مالکؓ (۳) ابی بن کعبؓ (۴) بریدۃ ابن الحصیبؓ (۵) بلال بن سعدؓ، (۶) بلال بن حمامہ (۷) جابر بن عبد اللہ (۸) حذیفہ بن الیمانؓ (۹) سمرة بن جندبؓ (۱۰) سہل بن سعدؓ (۱۱) شداد بن اوسؓ (۱۲) صہیب بن سنانؓ (۱۳) عبد اللہ بن عباسؓ (۱۴) عبد اللہ بن عمر بن الخطابؓ (۱۵) عبد اللہ بن عمروؓ (۱۶) عبد اللہ بن ابی اوفیؓ (۱۷) عبد اللہ بن زبیرؓ (۱۸) عبد اللہ بن اسعد بن زرارۃؓ (۱۹) عبد اللہ بن مسعودؓ (۲۰) عباس بن عبد المطلبؓ (۲۱) عثمان بن عفانؓ (۲۲) علی ابن ابی طالبؓ (۲۳) عمر بن الخطابؓ (۲۴) انس بن عیاضؓ (۲۵) مالک بن صعصعہؓ (۲۶) ابوبکر الصدیقؓ (۲۷) ام ہانیؓ (۲۸) ابویوب الانصاریؓ (۲۹) ابو الحمراءؓ (۳۰) ابو الدرداءؓ (۳۱) ابوذر الغفاریؓ (۳۲) ابوسعید خدریؓ (۳۳) ابوسفیان بن حربؓ (۳۴) ابوسلمہ بن دحیہؓ (۳۵) ابوسلمی راعی رسول اللہ ﷺ (۳۶) ابولیلی الانصاریؓ (۳۷) ابوہریرہؓ (۳۸) اسماء بنت ابی بکرؓ (۳۹) ام المومنین عائشہؓ (۴۰) ام کلثوم بنت رسول اللہ ﷺ (۴۱) ام المومنین ام سلمہؓ (۴۲) عبد الرحمن بن قرطؓ (۴۳) ابو حبة الانصاریؓ۔ مزید تفصیل کے لئے سبل الہدیٰ: ۱۳/۱، سے لے کر ص: ۱۸۰، تک مطالعہ کیجئے۔ واقعہ کی وضاحت کے لئے صرف ایک حدیث۔ (جو کہ دلائل النبوة ۳۹۰/۲، للبیہقی) (و کتاب الشریعة: ۳۰۸/۲، وتاریخ دمشق: ۵۰۹/۳، وتاریخ اسلام للذہبی: ۲۷۱/۱، میں نقل کیا ہے لمبی حدیث ہے) ذکر کرتے ہیں، جو کہ ابوسعید خدریؓ سے منقول ہے کہ: ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے اصحابؓ نے آپ ﷺ سے معراج کے واقعہ کے ذکر کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے پہلے تو یہی آیت یعنی: ”سبحان الذی“ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ میں عشاء کے بعد مسجد میں سویا ہوا تھا جو ایک آنے والے نے آکر مجھے جگایا۔ میں اٹھ بیٹھا لیکن کوئی نظر نہ آیا، ہاں کچھ جانور سانس نظر آیا میں نے غور سے اسے دیکھا، اور برابر دیکھتا ہوا مسجد کے باہر چلا گیا، تو مجھے ایک عجیب جانور نظر پڑا ہمارے جانوروں میں سے تو اس کے کچھ

مشابہ نجر ہے۔

ہلتے ہوئے اور اوپر کواٹھے ہوئے کانوں والا تھا اس کا نام براق ہے، مجھ سے پہلے کے انبیاء بھی اسی پر سوار ہوتے رہے۔ میں اس پر سوار ہو کر چلا ہی تھا جو میری دائیں جانب سے کسی نے آواز دی کہ محمد میری طرف دیکھ میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا۔ لیکن نہ میں نے جواب دیا نہ ٹھہرا۔ پھر جو ذرا اور آگے بڑھا تو بائیں طرف سے بھی آواز آئی لیکن میں وہاں بھی نہ ٹھہرا، نہ دیکھا، نہ جواب دیا۔

پھر کچھ آگے گیا کہ ایک عورت دنیا بھر کی زینت کئے ہوئے باہیں کھولے کھڑی ہوئی ہے اس نے مجھے اسی طرح آواز دی کہ میں کچھ دریافت کرنا چاہتی ہوں لیکن میں نے نہ اسکی طرف التفات کیا نہ ٹھہرا۔ پھر آپ کا بیت المقدس پہنچنا دودھ کا برتن لینا اور جبریل علیہ السلام کے فرمان سے خوش ہو کر دودھ تکبیر کہنا ہے پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ کے چہرے پر فکر کیسے ہے؟ میں نے وہ دونوں واقعے راستے کے بیان کئے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلا شخص تو یہودی تھا اگر آپ اس جواب دیتے یا وہاں ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔

دوسرا نصرا نیوں کا دعوت دینے والا تھا وہاں اگر آپ ٹھہرتے اور اس سے باتیں کرتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی اور وہ عورت جو تھی وہ دنیا تھی اگر آپ اسے جواب دیتے یا وہاں ٹھہرتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر گمراہ ہو جاتی۔

پھر میں اور جبریل علیہ السلام بیت المقدس میں گئے ہم دونوں نے دودھ کے برتنیں نفل نماز ادا کیں، پھر ہمارے سامنے معراج لائی گئی جس سے بنی آدم کی رو حیں چڑھتی ہیں۔ دنیا نے ایسی اچھی چیز کبھی نہیں دیکھی (تم نہیں دیکھتے کہ مرنے والے کی آنکھیں آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہیں۔ یہ اسی سیڑھی کو دیکھتے ہوئے تعجب کے ساتھ) ہم دونوں اوپر چڑھ گئے میں نے اسمعیل نامی فرشتے سے ملاقات کی جو آسمان دنیا کا سردار ہے جس کے ماتحت ستر ہزار فرشتے ہیں جن میں سے ہر ایک فرشتے کے ساتھ اس کے لشکری فرشتوں کی تعداد ایک لاکھ ہے۔

فرمان الہی ہے: ”وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ“ المذثر: ۳۱، تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے جبریل علیہ السلام نے اس آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل، پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کون ہیں؟ بتلایا کہ محمد ﷺ ہیں، کہا گیا، کہ کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ وہاں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا اسی ہیئت میں جس میں وہ اس دن تھے جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ ان کی اصلی صورت پر۔ ان کے

سامنے ان کی اولاد کی روحیں پیش کی جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کی روحوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں پاک روح ہے اور پاک جسم بھی ہے اسی علیین میں لے جاؤ۔ اور بدکاروں کی روحوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں خبیث روح ہے جسم بھی خبیث ہے اسے سجن میں لے جاؤ۔ کچھ ہی چلا ہوں گا، کہ میں نے دیکھا کہ خوان لگے ہوئے ہیں جن پر نہایت نفیس گوشت بھنا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب اور خوان لگے ہوئے ہیں جن پر بدبودار سڑا گوشت رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو عمدہ گوشت کے تو پاس بھی نہیں آتے اور اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔

میں نے پوچھا جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی رغبت کرتے تھے۔ پھر میں کچھ اور چلا، تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح کے ہیں، ان کے منہ پھاڑ پھاڑ کر فرشتے انہیں اس گوشت کے لقمے دے رہے ہیں، جو ان کے دوسرے راستے سے واپس نکل جاتا ہے وہ چیخ کر چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں میں نے پوچھا جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا جایا کرتے تھے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھائیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ ضرور بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔

میں کچھ دور اور چلا دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں اور ہائے وائے کر رہے ہیں، میرے پوچھنے پر جواب ملا، کہ یہ آپ کی امت کی زنا کار عورتیں ہیں۔ میں کچھ دور اور گیا، تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے ہیں جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو گر گر پڑتے ہیں اور بار بار کہہ رہے کہ اے اللہ قیامت قائم نہ ہو، فرعونی جانوروں سے وہ روندے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ وزاری کر رہے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سود خواران لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گے جنہیں شیطان نے باؤلا بنا رکھا ہے۔

میں کچھ اور چلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر فرشتے انہیں کھلا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ جس طرح اپنے بھائی کا گوشت اپنی زندگی میں کھا تا رہا، اب بھی کھا، میں نے پوچھا جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کی امت کے عیب جو، اور اوارہ کش لوگ ہیں۔

پھر ہم دوسرے آسمان پر چڑھے، تو میں نے وہاں ایک نہایت ہی حسین شخص کو دیکھا جو اور حسین لوگوں پر وہی اہمیت رکھتا ہے جو فضیلت چاند کو اور ستاروں پر ہے میں نے پوچھا جبرئیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ آپ کے

بھائی یوسف علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ ہیں، میں نے انہیں سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے دیا۔

پھر ہم تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اسے کھلوا دیا، وہاں یحییٰ علیہا السلام کو دیکھا ان کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ آدمی تھے، میں نے انہیں سلام کیا، اور انہوں نے مجھے جواب دیا۔

پھر میں چوتھے آسمان کی طرف چڑھا وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام پر اٹھالیا ہے میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا۔

پھر پانچویں آسمان کی طرف چڑھا، وہاں ہارون علیہ السلام تھے آدھی داڑھی سفید تھی اور آدھی سیاہ اور بہت لمبی داڑھی تھی قریب قریب ناپ تک، میں نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے بتلایا کہ یہ اپنی قوم کی ہر وعزیز ہارون بن عمران علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ ان کی قوم کی جماعت ہے انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب دیا۔

پھر میں چھٹے آسمان کی طرف چڑھا، وہاں موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ کا گندم گول رنگ تھا بال بہت تھے اگر دو کرتے بھی پہن لے تو بال ان سے گذر جائیں۔ آپ فرمانے لگے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ان سے بڑے مرتبے کا ہوں حالانکہ یہ مجھ سے بڑے مرتبے کے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے دریافت کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں، آپ کے پاس بھی آپ کی قوم کے لوگ تھے آپ نے بھی میرے سلام کا جواب دیا۔

پھر میں ساتویں آسمان کی طرف چڑھا وہاں میں نے اپنے والد ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو اپنی پیٹھ بیت المعمور سے ٹکائے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ آپ بہت ہی بہتر آدمی ہیں۔ دریافت پر مجھے آپ کا نام بھی معلوم ہوا۔ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، میں نے اپنی امت کو نصف نصف دیکھا، نصف کے تو سفید بگلا جیسے کپڑے تھے اور نصف کے سخت سیاہ کپڑے تھے۔ میں بیت المعمور میں گیا میرے ساتھ ہی سفید کپڑے والے سب گئے، اور دوسرے، جن کے خاکی کپڑے تھے وہ سب روک دیئے گئے۔ ہیں وہ بھی خیر پر۔

پھر ہم سب نے وہاں نماز ادا کی، اور وہاں سے سب باہر آئے اس بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں لیکن جو ایک دن پڑھ گئے ان کی باری قیامت تک نہیں آتی،

پھر میں سدرۃ المنہی کی جانب بلند کیا گیا جس کا ہر پتہ اتنا بڑا تھا کہ میرے ساری امت کو ڈھانک لے۔ اس

میں سے ایک نہر جاری تھی جس کا نام سلسیل ہے۔ پھر اس میں سے دو چشمے پھوٹے ہیں ایک نہر کوثر دوسرا نہر رحمت، میں نے اس میں غسل کیا میرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔

پھر میں جنت کی طرف چڑھایا گیا۔ وہاں میں نے ایک حور دیکھی اس سے پوچھا تو کس کی ہے؟ اس نے کہا زید بن حارثہ کی، وہاں میں نے نہ بگڑنے والا پانی اور مزہ متغیر نہ ہونے والا دودھ کی اور بے نشہ لذیذ شراب اور صاف ستھرے شہد کی نہریں دیکھیں۔ اس کے انار بڑے بڑے ڈولوں کے برابر تھے۔ اسکے پرندے تمہارے ان بختی (اونٹ) جیسے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنیں، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک گذرا۔

پھر میرے سامنے جہنم پیش کی گئی جہاں غضب الہی ناراضگی الہی تھی اس میں اگر پتھر اور لوہا ڈالا جائے تو وہ اسے بھی کھا جائے۔ پھر میرے سامنے سے وہ بند کردی گئی،

میں پھر سردرة المنتہی تک پہنچا دیا گیا اور مجھے ڈھانپ لیا گیا پس میرے اور اس کے درمیان صرف بقدر دو کمانوں کے فاصلہ رہ گیا، بلکہ اور قریب، اور سردرة المنتہی کے ہر ایک پتے پر فرشتہ آ گیا، اور مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ اور فرمایا کہ تیرے لئے ہر نیکی کے عوض دس ہیں، تو جب کسی نیکی کا ارادہ کرے گا، گو بجانہ لائے، تاہم نیکی لکھی جائے گی، اور جب بجا بھی لائے تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کی محض ارادے پر بغیر کیئے ہوئے کچھ بھی نہ لکھا جائے گا۔ اور اگر کر لی تو صرف ایک ہی برائی شمار ہوگی۔

پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے اور آپ کے مشورے سے جانے اور کمی ہونے کا ذکر ہے، آخر جب پانچ رہ گئیں، تو نداء کی گئی کہ میرا فریضہ پورا ہو گیا، میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کر دی اور انہیں ہر نیکی کے بدلے اسی جیسی دس نیکیاں دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر اب کی مرتبہ بھی مجھے پھر واپس جانے کا مشورہ دیا لیکن میں نے کہا اب تو جاتے ہوئے مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوتی ہے۔

پھر آپ نے صبح کو مکہ میں ان عجائبات کا ذکر کیا، کہ میں اس شب بیت المقدس پہنچا، آسمانوں پر چڑھایا گیا، اور یہ یہ دیکھا، اس پر ابو جہل بن ہشام کہنے لگا تعجب کی بات، سنو، اونٹوں کو مارتے پیٹتے ہم تو بیت المقدس مہینہ بھر میں پہنچیں اور مہینہ بھر ہی واپس لگ جائے، یہ کہتے ہیں دو ماہ کی مسافت ایک ہی رات طے کر آئے، آپ نے فرمایا سنو، جاتے وقت میں نے تمہارے قافلے کو فلاں جگہ دیکھا تھا اور آتے وقت وہ مجھے عقبہ میں ملا۔ سنو، اس میں فلاں فلاں شخص ہے فلاں =

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کیلئے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو

دُونِي وَكِيلًا ﴿٢٥﴾ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٢٦﴾

کارساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کیساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا بیشک نوح (ہمارے) شکرگزار بندے تھے

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ فِي الْكِتَابِ لُتْفُسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ

اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ گے

وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا ﴿٢٧﴾ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا

اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پس جب پہلے (وعدے) کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط

أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٢٨﴾

کر دیئے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ

پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو

= اس رنگ کے اونٹ پر ہے اور اس کے پاس یہ اسباب ہے۔ ابو جہل نے کہا، خبریں تو دے رہا ہے دیکھیں کیسی نکلیں؟ اس

پران سے ایک شخص نے کہا میں بیت المقدس کا حال تم سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، اس کی عمارت کا حال، اسکی شکل

وصورت پہاڑ سے اس کی نزدیکی وغیرہ، پس رسول اللہ ﷺ سے حجابات دور کر دیئے گئے اور جیسے ہم گھر میں بیٹھے گھر کی

چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح آپ کے سامنے بیت المقدس کر دیا گیا۔ آپ فرمانے لگے اسکی بناوٹ اس طرح کی ہے، اس

کی ہیئت اس طرح کی ہے، وہ پہاڑ سے اس قدر نزدیک ہے وغیرہ، اس نے کہا بے شک آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر اس نے

کفار کے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا محمد ﷺ اپنی بات میں سچے ہیں۔ یا کچھ ایسے ہی الفاظ کہے۔

أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لَا أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا
 جماعت کثیر بنادیا۔ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کیلئے کرو گے اور اگر اعمال بد کرو گے تو (ان کا) وبال بھی تمہاری ہی
 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسْوَأَ أَوْجُوهَكُمْ
 جانوں پر ہوگا پھر جب دوسرے (وعدے) کا وقت آیا (تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے) تاکہ تمہارے چہروں کو (بڑوں) بگاڑ دیں
 وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا
 اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد (بیت المقدس) میں داخل ہو گئے تھے اُسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ
 تَبِيرًا ﴿٥﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُنَدَنَا
 پائیں اُسے تباہ کر دیں۔ [2] یقین ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی (حرکتیں) کرو گے تو ہم بھی وہی

[2] ان آیات میں بنی اسرائیل کے دو واقعے عبرت و نصیحت کے لئے ذکر کئے گئے، کہ انہوں نے ایک مرتبہ معاصی اور حکم ربانی کی مخالفت میں انہماک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انکے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جنہوں نے ان کو تباہ کیا پھر ان کو کچھ تنبیہ ہو گئی اور شرارت کم کر دی تو سنبھل گئے، مگر کچھ عرصہ کے بعد پھر وہی شرارتیں اور بد اعمالیاں ان میں پھیل گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمن کے ہاتھ سزا دلائی، قرآن کریم میں دو واقعوں کا ذکر ہے مگر تاریخ میں اس طرح کے چھ (۶) واقعات مذکور ہیں۔

پہلا واقعہ: سلیمان علیہ السلام بانی مسجد اقصیٰ کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد پیش آیا کہ بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بد عملی اختیار کر لی تو مصر کا ایک بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی کو لوٹ کر لے گیا مگر مسجد اور شہر کو منہدم نہیں کیا۔

دوسرا واقعہ: تقریباً چار سو سال بعد کا ہے کہ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی اور باقیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے، اس کی نحوست پر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا پھر انکی حالت کچھ سنبھل گئی۔

تیسری بات یہ کہ اس کے چند سال بعد جب بخت نصر شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سامان لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قائم مقام کے حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنا دیا۔

چوتھی بات یہ کہ اس نے بادشاہ نے جو بت پرست اور بد عمل تھا، بخت نصر سے بغاوت کی تو بخت نصر دوبارہ چڑھ آیا اور کشت و خون اور قتل و غارت کی کوئی حد نہ رہی، شہر میں آگ لگا کر میدان کر دیا، یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً چار سو پندرہ (۴۱۵) سال کے بعد پیش آیا، اور اس کے بعد یہودی یہاں سے جلاوطن ہو کر بابل چلے گئے جہاں نہایت ذلت و خواری سے رہتے ہوئے ستر سال گزر گئے، اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا پھر شاہ ایران کو ان جلاوطن یہودیوں پر رحم آیا اور ان کو واپس ملک شام میں پہنچا دیا، اور ان کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا اب یہودی اپنے اعمال بد اور معاصی سے تائب ہو چکے تھے یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے تو شاہ ایران کے تعاون سے پھر مسجد اقصیٰ کو سابق نمونہ کے مطابق بنا دیا۔

پانچواں واقعہ : یہ پیش آیا کہ جب یہود کو یہاں اطمینان اور آسودگی دوبارہ حاصل ہو گئی تو اپنے ماضی کو بھول گئے اور پھر بدکاری اور بد اعمالی میں منہمک ہو گئے تو مسیح علیہ السلام کے پیدائش سے ایک سو ستر سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، کہ جس بادشاہ نے انطاکیہ آباد کیا تھا اس نے چڑھائی کر دی اور چالیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا چالیس ہزار کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور مسجد کی بھی بہت بے حرمتی کی، مگر عمارت مسجد بچ گئی، مگر پھر اس بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا اس کے کچھ عرصہ کے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت ہو گئی انہوں نے مسجد کو پھر درست کیا اور اس کے آٹھ سال بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔

چھٹا واقعہ : عیسیٰ علیہ السلام کے صعود اور رفع جسمانی کے چالیس برس بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ یہودیوں نے اپنے حکمران سلاطین روم سے بغاوت اختیار کر لی رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنا دی جو پہلے تھی، اس وقت کے بادشاہ کا نام طیطس تھا جو نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، اس کے بعد قسطنطین اول عیسائی ہوا ہے اور اس کے بعد سے عمر بن خطابؓ کے زمانہ تک یہ مسجد ویران پڑی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اس کی تعمیر کرائی۔ یہ چھ واقعات تفسیر بیان القرآن میں بحوالہ تفسیر حقانی لکھے گئے ہیں۔

اب یہ بات کہ قرآن کریم نے جن دو واقعوں کا ذکر کیا ہے وہ ان میں سے کون سے ہیں؟ اس کی قطعی تعیین تو مشکل ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان میں سے جو واقعات زیادہ سنگین اور بڑے ہیں جن میں یہود کی شرارتیں بھی زیادہ ہوئیں اور سزا بھی سخت ملی ان پر محمول کیا جائے اور وہ چوتھا اور چھٹا واقعہ ہے۔ قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ: ۷۰۴/۲ میں یہاں ایک طویل مرفوع بروایت حدیفہؓ نقل کی ہے اس سے بھی اس کی تعیین ہوتی ہے کہ ان دو واقعوں سے مراد چوتھا اور چھٹا واقعہ ہے اس طویل حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔

حدیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے آپؐ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لئے سونے چاندی اور جواہرات، یا قوت و زمر سے بنایا تھا، اور یہ اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا، جنات نے یہ تمام جواہرات اور سونے چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنائی، حدیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پھر بیت المقدس سے یہ سونا چاندی اور جواہرات کہاں اور کس طرح گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور گناہوں اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا، اس نے سات سو برس بیت المقدس پر حکومت کی، اور قرآن کریم میں آیت: فاذا جاء وعداؤ لہما بعثنا علیکم عبادنا اولی باس شدید۔ سے یہی واقعہ مراد ہے، بخت نصر کا لشکر مسجد قدس میں داخل ہوا مردوں کو قتل اور عورتوں، بچوں کو قید کیا، اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی جواہرات کو ایک لاکھ ستر ہزار گاڑیوں میں بھر کر لے گیا اور اپنے ملک بابل میں رکھ دیا اور سو برس تک ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی بامشقت خدمت، ذلت کے ساتھ ان سے لیتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے کے لئے کھڑا کر دیا جس نے بابل کو فتح کیا اور باقی ماندہ بنی اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے آزاد کرایا اور جتنے اموال وہ بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب واپس بیت المقدس میں پہنچا دیئے اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی اور گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ گے، تو ہم بھی پھر قتل و قید کا عذاب تم پر لوٹا دیں گے۔ ایت قرآن: عسی ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا۔ سے یہی مراد ہے پھر جب بنی اسرائیل بیت المقدس سے میں لوٹ آئے اور سب اموال اور سامان بھی قبضے میں آ گیا تو پھر معاصی اور بد اعمالیوں کی طرف لوٹ گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر شاہ روم قیصر کو مسلط کر دیا ایت: فاذا جاء وعدا لآخرہ =

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ

پہلاسلوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کیلئے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے

أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو، جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ اُن کیلئے اجر عظیم ہے

﴿٩﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾

اور یہ بھی (بتاتا ہے) کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اُن کیلئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾

اور انسان جس طرح (جلدی سے) بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان جلد باز (پیدا ہوا) ہے

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ

اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی

= لَيْسُوؤُوا وجوہکم سے یہی مراد ہے، شاہ روم نے ان لوگوں سے بڑی اور بحری دونوں راستوں پر جنگ کی،

اور بہت سے لوگوں کو قتل اور قید کیا اور پھر تمام ان اموال بیت المقدس کو ایک لاکھ ستر ہزار گڑیوں پر لا کر لے گیا اور اپنے

کنیستہ الذہب میں رکھ دیا یہ سب اموال ابھی تک وہیں ہیں۔ اور وہیں رہیں گے۔ یہاں تک کہ مہدیؑ پھر ان کو بیت

المقدس میں ایک لاکھ ستر ہزار کشتیوں میں واپس لائیں گے، اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع کر دیں گے۔

بیان القرآن میں ہے کہ دو واقعے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس سے مراد دو شریعتوں کی مخالفت ہے، پہلے

شریعت موسوی کی مخالفت، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شریعت عیسویہ کی مخالفت ہے، اس طرح پہلی مخالفت میں

وہ سب واقعات درج ہو سکتے ہیں جو اوپر بیان کئے گئے ہیں۔ واقعات کے تفصیل کے بعد ابیت مذکورہ کی تفسیر دیکھئے۔

مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ
 کوروشن تاکہ تم اپنے رب کا فضل (یعنی) روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو
 وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾ ۚ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
 اور ہم نے ہر چیز کی (بخوبی) تفصیل کر دی ہے۔ اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو (بہ صورت کتاب) اس کے گلے میں لٹکا
 وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ ۚ أَتَمْرًا ۚ كِتَابَكَ
 دیا ہے اور قیامت کے روز (وہ) کتاب اُسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ (کہا جائے گا کہ) اپنی کتاب پڑھ
 كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ ۚ مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
 لے تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لئے اختیار کرتا ہے
 لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
 اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اُسی کو ہو گا اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا
 أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ ۚ
 اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے
 وَإِذْ آرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً ۖ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا
 اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو (فواحش پر) مامور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے
 فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ ۚ وَكُم أَهْلُكُنَا مِنَ الْقُرُونِ
 رہے پھر اُس پر (عذاب کا) حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اُسے ہلاک کر ڈالا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک
 مِّن بَعْدِ نُوحٍ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ ۚ
 کر ڈالا اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ

جو شخص دنیا (کی آسودگی) کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں

جَهَنَّمَ يَصْلُهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ﴿١٨﴾

پھر اُس کیلئے جہنم کو (ٹھکانا) مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ بُرے حال میں، (بارگاہ الہی) سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اُسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو، ایسے لوگوں کی

مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا نُمَدِّدُ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ

کوشش مقبول ہوتی ہے۔ ہم ان کو اور ان سب کو تمہارے رب کی بخشش سے مدد دیتے ہیں

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ نَظَرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ

اور تمہارے رب کی بخشش کسی سے رُکی ہوئی نہیں۔ دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو

عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ تَجْعَلُ مَعَ

بعض پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں (دنیا سے) بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کیساتھ کوئی

اللَّهُ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعْدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا ﴿٢٢﴾ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا

اور معبود نہ بنانا کہ ملائیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی

إِلَّا إِلَٰهَهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

عبادت نہ کرو اور ماں باپ کیساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں

كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

تو اُن کو اُف تک نہ کہنا اور نہ اُنہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کیساتھ کرنا

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ

اور عجز و نیاز سے اُن کے آگے جھکے رہو اور اُن کے حق میں دعا کرو کہ اے اللہ! جیسا

ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٢﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ

انہوں نے مجھے بچپن میں (شفقت سے) پرورش کیا ہے تو بھی اُن (کے حال) پر رحمت فرما۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے

إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٣﴾

تمہارا رب اس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک ہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٤﴾

اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو اُن کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب (کی نعمتوں) کا کفران کرنے والا (یعنی

كُفُورًا ﴿٢٥﴾ إِمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ

ناشکرا) ہے۔ اور اگر تم اپنے رب کی رحمت (یعنی فراخ دستی) کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان (مستحقین) کی طرف

لَهُمْ قَوْلًا مِّسُورًا ﴿٢٦﴾ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ

توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔ اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن کے گرد بندھا ہوا (یعنی بہت تنگ) کر لو

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٧﴾

(کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں) اور نہ بالکل کھول ہی دو (کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو) کے ملامت زدہ اور در ماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ

بے شک تمہارا رب جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے (اور جس کی روزی چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں

كَانَ بَعَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

سے خبردار ہے اور (ان کو) دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا (کیونکہ)

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا

اُن کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ اُن کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اور زنا کے پاس بھی نہ جانا

الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور جس (نفس) کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اُسے قتل نہ کرنا

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطٰنًا

مگر جائز طور پر (یعنی بقوی شریعت) اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے، ہم نے اُس کے وارث کو اختیار دیا ہے (کہ ظالم قاتل

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ

سے بدلہ لے) تو اس کو چاہیے کہ قتل (کے قصاص) میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتیاب ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا

إِلَّا بِالتَّيِّبِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور

مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ وَزِنُوكُم بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ

پرسش ہوگی۔ اور جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیما نہ پورا بھرا کرو اور (جب تول کر دو تو) ترازو سیدھی رکھ کر تول کرو

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ اور (اے بندے) جس چیز کا تجھے علم نہیں اُس کے پیچھے نہ پڑ

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب (جوارح) سے ضرور باز پرس ہو گی

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ

اور زمین پر اکڑ کر (اور تن کر) مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں (کی چوٹی) تک پہنچ جائے گا

طُولًا ﴿٣٧﴾ هَلْ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

ان سب (عادوں) کی برائی تیرے رب کے نزدیک بہت نا پسند ہے

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

(اے پیغمبر) یہ اُن (ہدایتوں) میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اللہ کیساتھ کوئی اور معبود نہ

آخَرَفْتَلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾

بنانا کہ (ایسا کرنے سے) ملامت زدہ اور (بارگاہ الہی سے) راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیئے جاؤ گے

أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ

(مشکو) کیا تمہارے رب نے تم کو تو لڑکے دیئے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، کچھ شک نہیں کہ (یہ) تم

قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا

بڑی (نامنقول) بات کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں

وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ

مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کیساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں

إِذَا لَابَتَّغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ

تو وہ ضرور (اللہ) مالک عرش کی طرف (لڑنے بھڑنے کیلئے) راستہ نکالتے۔ وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ کہو اس کرتے ہیں

عُلُوءًا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ سُبْحٌ لَّهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ

اُس سے (اس کا رتبہ) بہت عالی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اُسی کی تسبیح کرتے ہیں

وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
اور (مخلوقات میں سے) کوئی چیز نہیں مگر اُس کی تعریف کیساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم اُن کی تسبیح کو
تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٢٢﴾ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا
نہیں سمجھتے بیشک وہ بُرد بار (اور) غفار ہے۔ اور جب قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم
بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿٢٣﴾
تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب حائل کر دیتے ہیں
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا
اور اُن کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اُسے سمجھ نہ سکیں اور اُن کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں اور جب
ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٢٤﴾
تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے ہیں اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى
یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اُسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں
إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٢٥﴾ نَظَرُ كَيْفَ
کرتے ہیں جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ [3] دیکھو انہوں نے

[3] کسی نبی یا پیغمبر پر جادو کا اثر ہو جانا ایسا ممکن ہے جیسا بیماری کا اثر ہو جانا، اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام بشری
خواص سے الگ نہیں ہوتے جیسے ان کو زخم لگ سکتا ہے، بخار اور درد ہو سکتا ہے، ایسے ہی جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ
وہ بھی خاص اسباب طبعیہ جنات وغیرہ کے اثر ہوتا ہے اور حدیث میں ثابت بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول

ﷺ پر سحر کا اثر ہو گیا تھا، آخری آیت میں جو کفار نے آپؐ کو مسحور کہا اور قرآن نے اس کی تردید کی کہ ان کی مراد درحقیقت مسحور کہنے سے مجنون کہنا تھا اسی کی تردید قرآن نے فرمائی ہے اسی لئے حدیث سحر اس کے خلاف اور متعارض نہیں۔

ایات مذکورہ میں سے پہلی دوسری آیت میں جو مضمون آیا ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے، جو قرطبی نے سعید بن جبیرؓ سے نقل کیا ہے کہ جب قرآن میں (سورۃ تبت یدابی لہب) نازل ہوئی جس میں ابولہب کی بیوی کی بھی مذمت مذکور ہے تو اس کی بیوی رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں گئی اس وقت صدیق اکبرؓ مجلس میں موجود تھے اس کو دور سے دیکھ کر رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، کہ آپؐ یہاں سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ عورت بڑی بد زبان ہے یہ ایسی باتیں کہے گی جس سے آپؐ کو تکلیف پہنچے گی آپؐ نے فرمایا نہیں اس کے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیں گے چنانچہ وہ مجلس میں پہنچی، مگر رسول اللہ ﷺ کو نہ دیکھ سکی، تو صدیق اکبرؓ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ آپؐ کے ساتھی نے ہماری ہجوہ کی ہے۔ صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ واللہ وہ تو کوئی شعر ہی نہیں کہتے جس میں عادۃً ہجوہ کی جاتی ہے، تو وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ تم بھی ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، اس کے چلے جانے کے بعد صدیق اکبرؓ نے عرض کیا، کہ کیا اس نے آپؐ کو نہیں دیکھا۔ آپؐ نے فرمایا کہ جب تک وہ یہاں رہی ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان پردہ کرتا رہا۔

دشمنوں کی نظر سے مستور رہنے کا ایک عمل

کعبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مشرکین کی آنکھوں سے مستور ہونا چاہتے تو قرآن کی تین آیتیں پڑھ لیتے تھے۔ اس کے اثر سے کفار آپؐ کو نہ دیکھ سکتے تھے وہ تین آیتیں یہ ہیں:

ایک آیت: وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا [کہف: ۵۷]

دوسری آیت سورہ نحل: ۱۰۸، میں ہے: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَابْصَارَهُمْ،

اور تیسری آیت سورہ جاثیہ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۳﴾

کعبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا، اس کو کسی

ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا وہاں گیا اور ایک زمانہ تک وہاں مقیم رہا، پھر رومی کفار نے اس کو ستایا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا، اس شخص کو وہ روایت یاد آگئی اور مذکورہ تین آیتیں پڑھیں قدرت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستہ پر یہ چل رہے تھے اسی راستہ پر دشمن گذر رہے تھے مگر وہ ان کو نہ دیکھ سکتے تھے۔

امام ثعلبیؒ کہتے ہیں، کہ کعبؓ سے جو روایت نقل کی گئی ہے میں نے ”ری“ کے رہنے والے ایک شخص کو بتلائی، اتفاق سے دیلم کے کفار نے اس کو گرفتار کر لیا کچھ عرصہ ان کی قید میں رہا، پھر ایک روز موقع پا کر بھاگ کھڑا ہوا، یہ لوگ اس کے تعاقب میں نکلے مگر اس شخص نے بھی یہ تین آیتیں پڑھ لیں، اس کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے حالانکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کے کپڑے ان کے کپڑوں سے چھو جاتے تھے۔

امام قرطبیؒ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ وہ آیت سورہ یس کی بھی ملائی جائیں جن کو نبی ﷺ نے ہجرت کے وقت پڑھا تھا جبکہ مشرکین مکہ نے آپؐ کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا آپؐ نے یہ آیت پڑھیں اور ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے چلے گئے، بلکہ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے ان میں سے کسی کو خبر نہیں ہوئی وہ آیات سورت یس کی آیات یہ ہیں: يٰٓسَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ، لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ، اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ، وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ .

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے خود اپنے ملک اندلس میں قرطبہ کے قریب قلعہ منثور میں یہ واقعہ پیش آیا، کہ میں دشمن کے سامنے بھاگا اور ایک گوشہ میں بیٹھ گیا دشمن نے دو گھوڑے سوار میرے تعاقب میں بھیجے اور میں بالکل کھلے میدان میں تھا کوئی چیز پردہ کرنے والی نہ تھی مگر میں سورہ یس کی یہ آیتیں پڑھ رہا تھا یہ دونوں سوار میرے برابر سے گذرے پھر جہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ یہ شخص کوئی شیطان ہے کیونکہ وہ مجھے نہ دیکھ نہ سکے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا تھا (قرطبی)۔

صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا آءِذَا

کس کس طرح کی تمہارے بارے باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پاسکتے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم

کُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْنا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٢٩﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً

(مرکر بوسیدہ) ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے۔ کہہ دو کہ (خواہ تم) پتھر ہو جاؤ

أَوْ حَدِيدًا ﴿٣٠﴾ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ

یا لوہا۔ یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک (پتھر اور لوہے سے بھی) بڑی (سخت) ہو (جھٹ کہیں گے) کہ (بھلا) ہمیں

مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ

دوبارہ کون جلانے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو (تعجب سے) تمہارے آگے سر ہلائیں گے

وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٣١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ

اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہو گا؟ کہہ دو یقین ہے کہ جلد ہو گا۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا

فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٢﴾ قُلْ لِّعِبَادِي

تو تم اُس کی تعریف کیساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم (دنیا میں) بہت کم (مدت) رہے۔ اور میرے بندوں سے

يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ

کہہ دو کہ (لوگوں سے) ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان (بری باتوں سے) اُن میں فساد ڈلوا دیتا ہے

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٣٣﴾ لَكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ

کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے

يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٣٤﴾

تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو عذاب دے۔ اور ہم نے تم کو اُن پر (داروغہ) بنا کر نہیں بھیجا

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ

اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا رب اُن سے خوب واقف ہے۔ اور ہم نے بعض پیغمبروں کو

عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿۱۱۷﴾ اَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ

بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ کہو (کہ اے مشرک) جن لوگوں کی نسبت تمہیں (معبود ہونے کا) گمان ہے

فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿۱۱۸﴾ وَلِلَّهِكَ الَّذِينَ

اُن کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اُس کو بدل دینے کا کچھ اختیار بھی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جن کو (اللہ کے سوا)

يَدْعُونَ يَتَغَوُّونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے ہاں ذریعہ (تقرب) تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون اُن میں (اللہ کا) زیادہ مقرب

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿۱۱۹﴾

(ہوتا) ہے اور اُس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اُس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بیشک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے

وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا

اور (کفر کرنے والوں کی) کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سب سے پہلے ہم اُسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے

شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿۱۲۰﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ

مغذ کر دیں گے یہ کتاب (یعنی تقدیر) میں لکھا جا چکا ہے۔ اور ہم نے نشانیاں بھیجی اس لئے موقوف کر دیں

بِآيَاتٍ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا

کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی اور ہم نے ثمود کو اونٹنی (نبوت صالح کی کھلی) نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا

بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِآيَاتٍ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿۱۲۱﴾ ذُقْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ

اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔ جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا رب لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے،

بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ

اور جو نمائش (معراج) ہم نے تمہیں دکھائی اُس کو لوگوں کیلئے آزمائش کیا، اور اسی طرح (تھوہر کے) درخت کو جس پر

الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٤٠﴾

قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو اُن کو اس سے بڑی (سخت) سرکشی پیدا ہوئی ہے

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا بولا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں

لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ﴿٤١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ

جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے

لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأُحْتَنِكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٢﴾

اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی (تمام) اولاد کی جڑ کاٹتا ہوں گا

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٤٣﴾

اللہ نے فرمایا (یہاں سے) چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے (اور وہ) پوری سزا ہے

وَأَسْتَفْزِرُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ

اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکا تا رہ [۴] اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہ

وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٤﴾

اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہ اور ان سے وعدے کرتا رہ اور شیطان جو وعدے اُن سے کرتا ہے سب دھوکا ہے

[۴] ”استفزاز“ کے اصلی معنی قطع کرنے کے ہیں مراد اس جگہ حق سے قطع کر دینا ہے ”بصوتک“ سے

آواز معروف مراد ہیں، عبداللہ بن عباسؓ نے یہاں صوت کے متعلق فرمایا، کہ اس سے مراد گانے مزامیر اور لہو لعب کے اوازیں ہیں یہی شیطان کی آواز ہے جس سے وہ لوگوں کو حق سے قطع کرتا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مزامیر، موسیقی اور گانا بجانا حرام ہے (قرطبی)۔

ابن جوزئیؒ نے تلخیص ابلیس ص: ۲۳۱، میں ان چیزوں کی حرمت ثابت کرنے کے متعلق لکھا ہے کہ: وقد استدلل اصحابنا بالقرآن و السنة علی کراهیة الغناء، فاما الاستدلال من القرآن فبثلاث آیات، یعنی قرآن کریم سے استدلال میں تین آیتیں پیش کرتے ہیں: پہلی آیت یہی ہے: اس کی تفسیر میں سفیان ثوریؒ وغیرہ سے روایت کیا ہے کہ اس آیت سے مراد غنا و مزامیر ہیں۔ دوسری آیت: سورہ لقمان: ۶۔ تیسری آیت سورہ نجم: ۶۱۔

اور احادیث اس باب میں بہت زیادہ ذکر کئے ہیں فرماتا ہے: اما السنة فروایتنا عن ابن عمرؓ انه سمع صوت زمارۃ راع فوضع اصبعیه فی اذنیه وعدل راحلته عن الطريق وهو یقول، یا نافع اتسمع؟ فاقول نعم فیمضی حتی قلت لا، فوضع یدیه واعاد راحلته الی الطريق وقال رأیت رسول اللہ ﷺ سمع زمارۃ راع فصنع مثل هذا، وکذا رواه البیهقی فی الشعب: ۱۲۰/۷،

وعن ابی امامۃ قال نہی رسول اللہ ﷺ عن شراء المغنیات و بیعہن و تعلیمہن وقال ثمنہن حرام وقرأ: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ [۶ لقمان] (تلخیص ابلیس ص: ۲۳۲)۔

ابو امامہؒ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے گانے والی لونڈیوں کے خریدنے اور بیچنے اور تعلیم کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان کی قیمت حرام ہے اور یہ آیت پڑھی: یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ لہو کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں اور اس کو ایک تمسخر سمجھیں ایسے ہی لوگوں کے لئے ذلت بخش عذاب ہے۔ مزید تفصیل کے لئے مذکورہ کتاب مطالعہ کیجئے۔

﴿۴۵﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿۴۵﴾

- جو میرے (مخلص) بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور (اے پیغمبر!) تمہارا رب کارساز کافی ہے

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ

تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لئے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اُس کے فضل سے (روزی) تلاش کرو بیشک وہ تم پر

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿۴۴﴾ ۖ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ

مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے (یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے) تو جن کو تم پکارتے ہو سب اس

إِلَّا إِلَاهُ ۚ فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿۴۷﴾

(رب) کے سوا اُٹھ ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں (ڈوبنے سے) بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو! اور انسان ہے ہی ناشکرا،

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

کیا تم (اس سے) بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف (لے جا کر زمین میں) دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿۴۸﴾ ۖ أَمْ اٰمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرٰی

آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ۔ یا (اس سے) بے خوف ہو کہ تمہیں دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم

فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ

پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لئے کوئی

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿۴۹﴾ ۖ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ

پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور دریا میں سواری دی

فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿۵۰﴾

اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی

يَوْمَ نَدْعُو أَكْلَ أَنَسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کیساتھ بلائیں گے تو جن (کے اعمال) کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی

فَأُولَٰئِكَ يقرءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٥﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ

جائے گی وہ اپنی کتاب کو (خوش ہو کر) پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا [5] اور جو شخص اس دنیا میں اندھا

[5] اس آیت میں لفظ امام بمعنی کتاب ہے جیسا کہ سورہ یس میں ہے: وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس

میں امام مبین سے مراد واضح کتاب ہے، اور کتاب کو امام اس لئے کہا جاتا ہے کہ بھول چوک اور اختلاف کے وقت کتاب ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جیسے کسی امام مقتدا کی طرف رجوع کیا جاتا ہے (قرطبی)۔

اور ترمذی کی حدیث بروایت ابو ہریرہؓ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام سے مراد اس آیت میں کتاب ہے حدیث کے الفاظ یہ ہے: ”یوم ندعو اکل اناس بامامهم قال يدعى احدهم فيعطى كتابه بيمينه“، یعنی آیت ”یوم ندعو اکل اناس بامامهم“ کی تفسیر میں خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ایک شخص کو بلا یا جائے گا اور اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔

اس حدیث سے یہ بھی متعین ہو گیا کہ امام بمعنی کتاب ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے۔ اور علی مرتضیٰؓ اور مجاہد وغیرہ مفسرین سے یہاں لفظ امام کے معنی مقتدی اور پیشوا کے بھی منقول ہیں کہ ہر شخص کو اس کے مقتدی و پیشوا کا نام لے کر پکارا جائے خواہ وہ مقتدی و پیشوا، انبیاء علیہم السلام، اور ان کے نائب مشائخ و علماء ہوں، یا گمراہی اور معصیت کی طرف دعوت دینے والے پیشوا (قرطبی)۔

اس معنی کے لحاظ سے مطلب ایت کا یہ ہوگا، کہ میدان حشر میں ہر شخص کو اس کے مقتدی اور پیشوا کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ مثلاً تبعین ابراہیم علیہ السلام اور تبعین موسیٰ عیسیٰ علیہم السلام و تبعین محمد ﷺ، پھر ان کے ذیل میں ممکن ہے کہ ان تبعین کے بلا واسطہ مقتداؤں کا نام بھی لیا جائے۔

قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ صرف کفار کو دیا جائے گا جیسا کہ ایک ایت میں ہے: ”انه كان لا يؤمن بالله العظيم“ اور ایک دوسری ایت میں ہے: ”انه ظن ان لن يحور“ پہلی =

أَعْمَى فَهُوَ فِي الْأَخْرِ رَعَا أَعْمَى وَأَضَلَّ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾

ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا اور (نجات کے) رستے سے بہت دُور

وَأِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوتِيتَ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوتِيتَ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوتِيتَ

اور اے پیغمبر! جو جی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ (کافر) لوگ تم کو اُس سے بھکا دیں تاکہ تم اُس کے سوا اور

= ایت میں صراحتاً ایمان کی نفی کی گئی ہے اور دوسری میں انکار آخرت مذکور ہے وہ بھی کفر ہی ہے۔ اس تقابل سے معلوم ہوا کہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ اہل ایمان کو دیا جائے گا۔ خواہ متقی ہوں یا گناہ گار، مومن اپنے اعمال نامہ کو خوشی کے ساتھ پڑھے گا بلکہ دوسروں کو بھی پڑھوائے گا، یہ خوشی ایمان کی اور عذاب ابدی سے نجات کی ہوگی، گو بعض اعمال پر سزا بھی ہوگی۔ اور قرآن کریم میں اعمال نامہ داہنے یا بائیں ہاتھ میں دیے جانے کی کیفیت مذکور نہیں لیکن بعض احادیث میں ”تطایر الکتاب“ کا لفظ آیا ہے، (احمد عن عائشہؓ مرفوعاً) اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ سب اعمال نامہ عرش کے نیچے جمع ہوں گے۔ پھر ایک ہوا چلے گی جو سب کو اڑا کر لوگوں کے ہاتھ میں پہنچا دے گی، کسی کے داہنے ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں (آخر جہ العقیلى عن انس مرفوعاً) روح المعانی۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لفظ امام بمعنی مقتدی اور پیشوا کے ہے نہ کہ بمعنی امّ، جیسا کہ علامہ زمخشری نے اعجوبات تفسیر میں نقل کیا ہے، ایک شخص نے کلام پاک کی آیت: یوم ندعوا کل اناس بامامهم، کی تفسیر علم صرف کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ کی، کہ جس دن پکاریں گے ہر شخص کو اُن کی ماؤں کے ساتھ۔ امام کا لفظ جو مفرد تھا اس کو، امّ، کی جمع سمجھ گیا۔ اگر وہ علم صرف سے واقف ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ امّ کی جمع امام نہیں آتی۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، اس لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خیال رکھا جائے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ جبکہ یہ قول بہت احادیث سے بھی مخالف ہے۔ سب سے واضح حدیث وہ ہے جو کہ ابوداؤد، رقم: ۴۹۴۸، وابن حبان، رقم: ۵۷۸۸، وابن قیم فی تحفہ المودود: ۸۱، نے ابوالدرداءؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انکم تدعون یوم القیامۃ باسماءکم، واسماء اباءکم، فاحسنوا اسماءکم۔

یعنی تم قیامت میں بلائے جاؤ گے اپنے ناموں، اور اپنے باپ، دادوں کے ناموں سے، تو اچھے نام رکھا کرو۔

عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا لَا تَخْذُوكَ خَلِيلًا ﴿٣٣﴾ وَلَا أَنْ تَبْتَكَ لَقَدْ كَدَّتْ
 باتیں ہماری نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تمہیں دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدران کی
 تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٣٤﴾ إِذَا لَا ذَقْنَكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ
 طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔ اس وقت ہم تمہیں زندگی میں بھی (عذاب کا) دُگنا اور مرنے پر بھی دُگنا
 وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٣٥﴾
 عذاب چکھاتے پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے
 وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا
 اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین (مکہ) سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں اور اس وقت
 لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٦﴾ هَٰؤُلَاءِ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا
 تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔ جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے اُن کا (اور ان کے بارے میں ہمارا یہی)
 وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٣٧﴾ قِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ
 طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے [6] [اے نبی ﷺ] سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے

[6] یہاں شیخ امیر علی ملیح آبادی نے تفسیر مواہب الرحمن میں عبدالقادر جیلانی کا واقعہ نقل کیا ہے، کہ ابوالنصر موسیٰ نے اپنے والد سید عبدالقادر جیلانی سے روایت کی کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے پچیس سال تک صحرائے عراق میں سفر کیا اور کسی مقام پر مسکن نہیں بنایا ہر روز اس دنیائے فانی کے مقامات میں جہاں وقت آیا سو یا اور جہاں جگہ پائی رہا، اور حق تعالیٰ کے روزی پر شکر کیا اتفاق سے ایک دفعہ ایک مقام پر سفر واقع ہوا کہ دو روز تک کچھ میسر نہ آیا اور تیسرے روز رات میں مجھے بے تاب ہوئی، آخر میں ایک کھیت پر پہنچا مگر وہاں کوئی آدمی نہ تھا، جس سے اجازت لے کر حلال رزق حاصل کیا جاوے ناگاہ ایک آواز نہایت خوشگوار، کہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی، میری کان میں آئی کہ، اے عبدالقادر! قدر ضرورت اس رزق میں سے

لے لے کہ ہم نے تیرے واسطے حلال کر دیا، میں اس آواز کے شوق میں اس جانب متوجہ ہوا اور دیکھا تو ناگاہ وہ صحرا ایک نور سے منور ہو گیا کہ اس کے مثل میں نے نہیں دیکھا، اور اس میں سے ایک تمثال عجیب جس سے غش آ جاوے ظاہر ہو کر خطاب کیا کہ میں ہوں تیرا رب اور تیری سعی اس راہ میں مقبول ہے تو اپنی جان کو زیادہ ہلاکت میں مت ڈال، کہ ہم نے اس میں سے تجھے مباح کیا، شیخ کہتے ہیں کہ میں نے تامل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، یعنی تو ہمارے طریقہ مقررہ کے واسطے تغیر نہیں پاوے گا اور ظاہر ہے کہ شریعت الہی تا قیامت یکساں ہے اس میں تغیر نہیں ہوگا تو میرے واسطے اس حلت و اباحت کے کیا معنی ہیں پس میں نے ضرور گمان کیا کہ یہ فتنہ شیطان ہے، پس میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ: اتنے میں وہ نور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آواز غم ناک آئی کہ افسوس اے عبدالقادر! تو اپنے علم سے بچ گیا ورنہ میں نے بہت سے اس مقام تک طے کرنے والوں کو یہاں سے واپس کر دیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور جواب دیا کہ اے شیطان! مجھ کو اللہ تعالیٰ تجھ سے بچاوے پھر تو اپنی تلبیس سے باز نہیں آیا، تو نے مجھے مغرور کیا کہ میں اپنے علم سے بچا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو علم مجھے دیا تھا اُس کی مجھے ہدایت دی اور اپنے لطف عام سے مجھے بچا دیا (بحوالہ شذرات الذہب: ۲۰۰/۴)۔

اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد شیخ امیر علی صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں سے ظاہر ہوا کہ شریعت الہیہ میں کسی شخص خاص کے واسطے کوئی تحویل نہیں ہوتی ہے، بعض فقیری لباس والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو شخص درجہ فقر میں کامل ہوا اُس سے نماز، روزہ وغیرہ ظاہری عبادات ساقط ہو جاتے ہیں اُس پر فرض نہیں رہتے، باطل ہے، اور جو اعتقاد کرے گمراہ ہے۔ اسی طرح شراب وغیرہ کا اُس کے حق میں مباح جاننا اس خیال سے کہ وہ شراب نہیں پیتا، نہیں معلوم کیا چیز ہے اور ہم نے ایک مرتبہ دودھ دیکھا تھا، یہ سب گمراہی و فتنہ شیطان ہے کیونکہ اس کے معتقد لوگ دنیاوی منفعتوں کی لالچ سے اُس کے پاس جاتے اور نفع اٹھا کر دین میں اُس کے معتقد اور گمراہ ہوتے ہیں اور خوف نہیں کرتے کہ شراب کو ایک نظر بندی کرنے والا اُن کی نظر میں دودھ دکھلا سکتا ہے پھر دودھ کو چھوڑ کر وہ شراب کیوں منگواتا ہے اور حکم شریعت کا جس طرح متعلق ہے اُس میں تحویل نہیں ہو سکتی ہے۔

شیخ مخدوم جہانیاں نے لکھا کہ میں بحکم ”سیر وافی الارض“ سیر عبرت حاصل کرنے کو جاتے جاتے ساحل ملیبار پر اترا اور شہر میں جا کر میں نے مرد صالح دریافت کیا، لوگوں نے مجھے ایک مکان کا پتہ دیا وہاں جا کر میں نے دیکھا تو

وہ شہر کے قاضی عبدالعزیز نامی ہیں انہوں نے شرعی اخلاق سے مجھے مہمان کیا، رات کو میں نے اُن سے دریافت کیا کہ یہاں کوئی شخص اہل اللہ میں سے ہے؟ اُنہوں نے مجھ سے انکار کیا میں نے کہا کہ کوئی درویش ہیں آخر اُنہوں نے کراہت کے ساتھ کہا کہ مرد خدا یہاں باہر شہر کے ایک شخص شریعت سے بے باک مدعی ہے اس کے اس شہر والے معتقد ہیں میں نے دل میں گمان کیا کہ قاضی شرع ہونے سے شاید اس کی بے شرع پابندی سے ناخوش ہیں صبح کو میں نے بعد نماز کے پھر قاضی صاحب سے اس کا پتہ پوچھا انہوں نے بہت کراہت سے بیان کیا اس جانب شہر کے ہے اور راستہ میں بہت لوگ آتے جاتے ہونگے اگر جانا منظور ہے تو کوئی دقت نہیں ہے باوجود کراہت قاضی صاحب کے روانہ ہوا راستہ میں تانتا لگا تھا بلا تکلف میں شہر سے باہر لوگوں کے میل میں چلا گیا یہاں تک کہ اس ٹیلہ پر پہنچا جس پر وہ درویش رہتے تھے دیکھا کہ تمام ٹیلہ آدمیوں کی کثرت سے بھرا ہوا ہے اور سر ہی سر معلوم ہوتے ہیں میں متحیر ہوا کہ وہ کون ہیں؟ کہ فوراً ایک درویش نے آواز دی، کہ آؤ فلا نے مبارک ہو، ادھر آؤ میں قریب گیا اور تعجب کیا کہ انہوں نے میرا نام کیونکر جانا اور گمان کیا کہ کامل بزرگ ہیں قاضی صاحب کا خیال ان کی نسبت بدگمانی ہے جب پاس گیا تو انہوں نے خاطر سے بٹھلایا اور لوگ اپنی اپنی مرادوں کے واسطے ہجوم کرتے اور پان چوستے جاتے تھے، اتنے میں انہوں نے بوتل اٹھا کر ایک کوزہ بھر کر پیا اور دوسرا کوزہ مجھے تواضع کیا میں نے اس کو دیکھا تو وہ شراب تھی میں نے انکار کیا، تھوڑی دیر بعد میں چلا آیا، پھر دوسرے روز گیا اور اسی طرح بیٹھا دوسرے روز انہوں نے شراب کے بارہ میں اصرار کیا اور کہا کہ تو کچھ وہم مت کر، اگر راہ چاہتا ہے تو یہ ہے، میں کچھ حیران ہوا اور متردد ہو کر آخر میں نے یہ مضبوط سمجھا کہ شریعت میں حرام ہے تو ظہور خیر اور انوار اس راہ سے نہیں ہو سکتا ہے میں نے انکار کیا وہ بزرگ کسی قدر ناخوش ہوئے پھر میں رخصت ہو کر چلا آیا، رات میں سویا تو میں نے خواب میں ایک باغ نہایت نفیس دیکھا کہ اُس کے مثل نظر سے نہیں گذرا اور نہ میرے گمان میں آتا تھا میں نے اسے دیکھا اور اس کی تازہ گی و خوشبو سے بے اختیار اس کی طرف چلا کہ اُس میں داخل ہوں جب دروازہ پر پہنچا تو عین دروازہ پر وہی فقیر دیکھا کہ ہاتھ میں سونٹا لیے ہوئے روکتا ہے اور وہی پیالہ بھرا شراب سے اس کے ہاتھ میں ہے مجھ سے کہا کہ اگر اس کو پیو، تو اندر جانے پاؤ گے ورنہ اجازت نہیں ہے میں نے انکار کیا تو اُس نے مجھے اجازت نہ دی، یہ خواب دیکھ کر میں چونکا اور دیر تک متحیر رہا اور طرح طرح کے ترددات کے بعد پھر سو گیا اور وہی خواب دیکھا پھر چونکا تو مجھے زیادہ تیر اور اضطراب ہوا اور تردد زیادہ ہو گیا پھر اُسی حال میں سویا تیسری مرتبہ بھی اسی طرح عجائب دیکھے پھر جو خواب سے اٹھا تو مجھے تذبذب ہوا کہ اس =

اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۸۸﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ

تک (ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی) نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن پڑھنا موجب حضور (ملائکہ) ہے

فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿۸۹﴾

اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو یہ تمہارے لئے زیادت ہے قریب ہے کہ اللہ تمہیں مقام محمود میں داخل کرے

= میں کوئی بھید ہے اور خیال آیا کہ یہ کوئی کامل درویش ہے اور شاید کہ اس کی ناخوشی سے مجھے ضرر پہنچے اور دل میں خیال کیا کہ صبح کو اس کا کہنا مان لینا چاہئے اور معاشراب کے خیال سے مجھے تشویش پیدا ہوئی اور میں نے اٹھ کر تہجد کی نماز آخر وقت پڑھی، اور بعد نماز کے بہت عاجزی و الحاح کے ساتھ جناب باری تعالیٰ میں گریہ وزاری کی کہ میں اس حال میں متردد و متحیر ہوں اور میرے خیال میں یہی آیا ہے، الہی تیری ہدایت کا امیدوار ہوں اگر تو مجھے ہدیت نہ دے تو میری گمراہی ہے، الہی جو بہتر ہو مجھے اسی کی ہدایت ہو، اس گریہ وزاری میں آنکھ لگ گئی دیکھتا ہوں کہ ایک محفل میں لوگ آتے جاتے ہیں میں بھی حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ مجلس سرور عالم ﷺ ہے اور کثرت نور سے آنکھیں نہیں ٹھرتی ہیں اور اصحاب بھی موجود ہیں، میں بھی پایان مجلس میں حاضر ہوا آپ ﷺ نے سر مبارک اٹھایا تو میں نے ادب سے سلام کیا اور عرض کیا کہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں شراب حرام ہے آپ نے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب سب پر حرام فرمائی ہے میں نے عرض کیا کہ ایک فقیر مجھ سے اصرار کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ یہی ہے میں نے دیکھا تو دور ایک طرف وہی فقیر کھڑا ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ یہی ہے آپ نے عصائے مبارک پھینک کر مارا وہ گرا اور لوٹ کر سرور ہو کر ایک طرف کو بھاگا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جاب تو اس کو نہ پاویگا اور جان لے کہ شراب حرام ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو فجر کا وقت شروع تھا میں نے جلدی نماز پڑھی اور میری ساری ہمت اُس طرف تھی کہ میں جا کر اس فقیر کو دریافت کروں نماز کے بعد فوراً روانہ ہوا ہنوز تڑکا شروع تھا مگر بعض لوگ اس طرف سے پھرے آتے تھے اور کہتے تھے کہ افسوس ہماری شامت اعمال سے آج شاہ صاحب نہیں معلوم کہاں چلے گئے۔ میں زیادہ تیز روانہ ہوا جا کر ٹیلہ پر چڑھا تو حقیقت میں وہاں کوئی نہ تھا پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء کی اور قاضی عبدالعزیزؒ سے وہ قصہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی منع کرتا تھا، والحمد للہ علیٰ ذلک۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ

اور کہو کہ اے اللہ! مجھے اچھی طرح داخل کرنا اور اچھی طرح نکالنا

وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿۸۰﴾ وَقُلْ جَاۤءَ الْحَقُّ

اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنانا [7] اور کہہ دو کہ حق آگیا

[7] سابقہ آیات میں اعداء اسلام کی مخالفت اور نبی کریم ﷺ کو مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی تدبیریں اور اس کا جواب مذکور تھا اس کے بعد آیات صدر میں رسول اللہ ﷺ کو اقامت صلاۃ کا حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دشمنوں کے مکر و کید اور ایذاؤں سے بچنے کا بہترین علاج نماز کی قامت ہے جیسا کہ سورہ حجر کی آیت میں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَصِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿۷۹﴾ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ

السَّٰجِدِيْنَ ﴿۸۰﴾

یعنی ہم جانتے ہیں کہ کفار کے دل ازار اقوال سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ (قرطبی)۔

اس آیت میں دشمنوں کی ایذاؤں کا علاج اللہ کے ذکر و تسبیح اور نماز میں مشغول ہو جانے کو قرار دیا ہے ذکر اللہ اور نماز بالخاصہ ان سے بچنے کا علاج ہے اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی مدد پر موقوف ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے افضل ذریعہ نماز ہے جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے: ”وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“ (البقرة: ۴۵) یعنی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعہ۔

جمہور ائمہ تفسیر نے اس آیت کو پانچوں نمازوں کے لئے جامع حکم قرار دیا ہے کیونکہ ”دلوک“ کا لفظ اگرچہ اصل میں میلان کے معنی میں آتا ہے اور میلان افتاب زوال کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور غروب کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جمہور صحابہ و تابعین نے اس جگہ لفظ دلوک کے معنی زوال افتاب ہی کے لئے ہیں (قرطبی، مظہری، ابن کثیر)۔

الی غسق اللیل: لفظ ”غسق“ کے معنی رات کی تاریکی مکمل ہو جانے کے ہیں امام مالکؒ نے ابن عباسؓ سے

”غسق“ کی یہی تفسیر نقل فرمائی ہے۔

اس طرح ”دلوک الشمس الی غسق اللیل“ میں چار نمازیں آگئیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور ان میں سے دو نمازوں کا ابتدائی وقت بھی بتلایا گیا، کہ ظہر کا وقت زوال افتاب سے شروع ہوتا ہے اور عشاء کا وقت غسق لیل سے یعنی جس وقت رات کی تاریکی مکمل ہو جائیں، اسی لئے امام ابوحنیفہؒ نے وقت عشاء کی ابتداء اس وقت سے قرار دی ہے جبکہ شفق احمر کے بعد شفق ابیض بھی غروب ہو جائے یہ سب جانتے ہیں کہ غروب افتاب کے متصل افق مغرب پر ایک سرخی نمودار ہوتی ہے۔ اور اس سرخی کے بعد ایک قسم کی سفیدی افق پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے پھر وہ سفیدی بھی غروب ہو جاتی ہے یہ ظاہر ہے کہ رات کی تاریکی مکمل اسی وقت ہوگی جبکہ افق کی سفیدی بھی ختم ہو جائے اس لئے اس لفظ میں امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے ائمہ نے شفق احمر کے غروب ہونے پر وقت عشاء کی ابتداء قرار دی ہے اور اسی کو غسق لیل کی تفسیر قرار دیا ہے۔

”و قرآن الفجر“ اس جگہ لفظ قرآن بول کر نماز مراد لی گئی ہے کیونکہ قرآن نماز کا جزء اہم ہے اکثر ائمہ تفسیر ابن کثیر، قرطبی وغیرہ نے یہی معنی لکھے ہیں اس لئے مطلب ایت کا یہ ہو گیا کہ ”دلوک الشمس الی غسق اللیل“ کے الفاظ میں چار نمازوں کا بیان تھا یہ پانچویں نماز فجر کا بیان ہے اس کو الگ کر کے بیان کرنے میں اس نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

”کان مشہوداً“ یہ لفظ شہادت سے مشتق ہے جس کے معنی ہے حاضر ہونا، اس وقت میں حسب تصریح احادیث صحیحہ دن اور رات کے دونوں فرشتوں کی جماعتیں حاضر نماز ہوتی ہے اس لئے اس کو مشہود کہا گیا ہے۔ اس ایت میں پانچ نمازوں کا حکم اجمال کے ساتھ آیا ہے جس کی مکمل تفسیر و تشریح نبی کریم ﷺ نے اپنے قول و فعل سے بتلائی ہیں اور جب تک اس تشریح پر عمل نہ کیا جائے کوئی شخص نماز ادا نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں کہ جو لوگ قرآن کو بغیر حدیث اور بیان رسول کے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں اسی طرح اس آیت میں نماز کے اندر قرأت قرآن کا ذکر بھی اجمالاً آیا ہے اس کی تفصیل رسول اللہ ﷺ کے قول و فعل سے یہ ثابت ہوئی کہ نماز فجر میں قرأت طویل کی جائے بقدر استطاعت اور ظہر و جمعہ میں اس سے کم اور عصر و عشاء میں متوسط اور مغرب میں مختصر، مغرب میں طول قرأت اور فجر میں اختصار جو بعض روایات میں آیا ہے وہ عملاً متروک ہے، امام قرطبی نے صحیح مسلم کی روایت جس میں مغرب کی نماز میں، سورہ اعراف اور مرسلات وغیرہ طویل سورتوں کا پڑھنا یا صبح کی نماز میں صرف معوذتین پر اکتفاء کرنا منقول ہے اس کو نقل کر کے

فرمایا ہے، فمتروک بالعمل ولانکاره علیٰ معاذ، التطویل وبأمره الائمة بالتخفیف، یعنی یہ اتفاقی واقعات مغرب میں طول قرأت اور فجر میں اختصار کے نبی ﷺ کے دائمی عمل سے نیز زبانی ارشادات کی وجہ سے متروک ہیں (قرطبی)۔ لیکن اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ بعض اوقات پر محمول ہے۔

”ومن اللیل فتهجد به“ لفظ تہجد، جود سے مشتق ہے اور یہ لفظ دو متضاد معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے کے بھی، اس جگہ ”ومن اللیل فتهجد به“ کے معنی یہ ہیں کہ رات کے کچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ بیدار رہا کرو کیونکہ ”بہ“ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے (مظہری) قرآن کے ساتھ بیدار رہنے کا مطلب نماز ادا کرنا ہے اسی رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے اور عموماً اس کا یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے، لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ اس آیت کا مفہوم اتنا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لئے سونے کو ترک کر دو اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لئے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق ہے اس لئے نماز تہجد کے لئے پہلے سونے کی شرط قرآن کا مدلول نہیں پھر بعض روایات حدیث سے بھی تہجد کے اسی عام معنی پر استدلال کیا ہے،

امام ابن کثیرؒ نے حسن بصریؒ سے نماز تہجد کی جو تعریف کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ”قال الحسن البصریؒ هو ما کان بعد العشاء ویحمل علیٰ ما کان بعد النوم“ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا، اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مفہوم میں بعد النوم ہونا شرط نہیں، اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں لیکن عموماً تعامل رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کا یہی رہا ہے کہ نماز آخر رات میں بیدار ہو کر پڑھتے تھے اس لئے افضل صورت یہی ہوگی۔

”نافلة لک“ لفظ نفل اور نافلة کے لغوی معنی زائد کے ہیں اسی لئے اس نماز اور صدقہ، خیرات وغیرہ کو نفل کہتے ہیں جو شرعاً واجب اور ضروری نہ ہو جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کسی قسم کی برائی، اس آیت میں نماز تہجد کے ساتھ ”نافلة لک“ کے الفاظ سے ظاہراً یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز تہجد خصوصیت کے ساتھ نبی ﷺ کے لئے نفل ہے حالانکہ اس کے نفل ہونے میں نبی ﷺ اور پوری امت سب ہی شریک ہیں اسی لئے بعض مفسرین نے اس جگہ نافلة کو فریضہ کی صفت قرار دے کر معنی یہ قرار دے دی ہے کہ عام امت پر تو صرف پانچ وقت کی نماز فرض ہے مگر رسول

اللہ ﷺ پر تہجد بھی ایک زائد فرض ہے تو یہاں لفظ ”نافلہ“ بمعنی فرض زائد کے ہے نفل کے عام معنی میں نہیں۔ اور تحقیق صحیح اس معاملہ کی یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو اس وقت پانچ نمازیں تو فرض ہوئی نہ تھیں صرف تہجد کی نماز سب پر فرض تھی اسی فرض کا ذکر سورہ مزمل میں ہے پھر شب معراج میں پانچ نمازیں فرض کر دی گئیں تو تہجد کی فرضیت عام امت سے تو باتفاق منسوخ ہو گئی اور اس میں اختلاف رہا کہ نبی ﷺ سے بھی اس کی فرضیت منسوخ ہوئی یا یہ خصوصی طور پر آپ کے ذمہ فرض رہا اور اس آیت میں ”نافلہ لک“ کے یہی معنی ہیں کہ تہجد آپ کے ذمہ ایک زائد فرض ہے مگر تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ کئی وجوہ سے صحیح نہیں، اول یہ کہ فرض کو نفل سے تعبیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں اگر کہا جائے کہ مجاز ہے تو یہ ایک ایسا مجاز ہوگا جس کی کوئی حقیقت نہیں، دوسرے احادیث صحیحہ میں صرف پانچ نمازوں کی تعیین کے ساتھ فرض ہونے کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں اس کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے کہ شب معراج میں جواول پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں پھر تخفیف کر کے پانچ کر دی گئیں تو اگرچہ عدد گھٹا دیا گیا مگر ثواب پچاس ہی کا ملے گا اور پھر فرمایا ”لایسدل القول لدی“ یعنی میرا قول بدلانا نہیں کرتا جب پچاس کا حکم دیا تھا تو ثواب پچاس ہی کا دیا جائے گا اگرچہ عمل میں کمی کر دی گئی۔

ان روایات کا حاصل یہی ہے کہ عام امت اور خود رسول اللہ ﷺ پر پانچ نمازوں کے سوا کوئی اور نماز فرض نہیں ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ”نافلہ“ کا لفظ اگر اس جگہ فریضہ زائد کے معنی میں ہوتا تو اس کے بعد لفظ ”لک“ کے بجائے ”علیک“ ہونا چاہیے تھا جو وجوب پر دلالت کرتا ہے لفظ ”لک“ تو صرف جواز اور اجازت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں صحیح اسی کو قرار دیا ہے کہ جب تہجد کی فرضیت امت سے منسوخ ہوئی تو رسول اللہ ﷺ سے بھی منسوخ ہو گئی اور سب کے لئے نفل رہ گیا مگر اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں نبی ﷺ کی خصوصیت کیا ہے نفل ہونا تو سب ہی کے لئے ثابت ہے پھر ”نافلہ لک“ فرمانے کا کیا حاصل ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ حسب تصریح احادیث تمام امت کی نوافل اور تمام نفلی عبادات ان کے گناہوں کا کفارہ اور فرض نمازوں میں جو کوتاہی، کمی رہ جائے اس کی تکمیل کا کام دیتی ہیں، مگر رسول اللہ ﷺ گناہوں سے بھی معصوم ہیں اور نماز کے آداب میں کوتاہی سے بھی، اس لئے آپ کے حق میں نفلی عبادات بالکل زائد ہی ہے جو کسی کوتاہی کا تدارک نہیں بلکہ محض زیادتِ تقرب کا ذریعہ ہے (قرطبی، مظہری)۔

سنت مؤکدہ کے لئے فقہاء کا جو عام ضابطہ ہے کہ جس کام پر رسول اللہ ﷺ نے عملاً مداومت فرمائی ہو اور بلا مجبوری کے نہ چھوڑا ہو وہ سنت مؤکدہ ہے بجز اس کے کہ کسی دلیل شرعی سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کام نبی ﷺ کے لئے

مخصوص تھا عام امت کے لئے نہیں تھا اس ضابطہ کا تقاضا بظاہر یہی ہے کہ نماز تہجد بھی سب کے لئے سنت مؤکدہ قرار پائے نہ کہ نفل کیونکہ اس نماز پر صرف رسول اللہ ﷺ کی مداومت سنت متواترہ سے ثابت ہے اور خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں اس لئے عام امت کے لئے بھی سنت مؤکدہ ہونا چاہیئے، تفسیر مظہری میں اسی کو مختار اور رائج قرار دیا ہے اور اس کے مؤکدہ ہونے پر ابن مسعودؓ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس میں نبی ﷺ نے اس شخص کے بارے میں جو پہلے تہجد پڑھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا یہ ارشاد فرمایا ”اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے“ اس طرح کی وعید اور تنبیہ صرف نفل میں نہیں ہو سکتی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔

اور جن لوگوں نے تہجد کو صرف نفل قرار دیا ہے وہ اس مواظبت اور مداومت کو نبی ﷺ کی خصوصیت قرار دیتے ہیں اور تہجد پڑھنے والے کے ترک تہجد پر جو زجر کے الفاظ ارشاد فرمائے وہ دراصل مطلقاً ترک پر نہیں بلکہ اول عادت ڈالنے کے بعد ترک کرنے پر ہیں، کیونکہ آدمی جس نفل کی عادت ڈال لے باقی امت اس کو چاہئے کہ اس پر مداومت کرے اگر عادت ڈالنے کے بعد چھوڑے گا تو قابل ملامت ہوگا کیونکہ عادت کے بعد بلا عذر ترک ایک قسم کے اعراض کی علامت ہے اور جو شروع سے عادی نہ ہو تو اس پر کوئی ملامت نہیں، واللہ اعلم۔

صحیح بخاری و مسلم میں عائشہ صدیقہؓ کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ رمضان یا غیر رمضان میں کبھی گیارہ رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، ان گیارہ رکعات میں حنفیہ کے نزدیک تین رکعتیں وتر کی ہوتی تھیں باقی آٹھ تہجد کی۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں عائشہؓ کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر بھی شامل ہیں اور دو رکعتیں سنت فجر کی بھی (مظہری) سنت فجر کو رات کی نماز میں بوجہ رمضان کے شمار کر لیا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ عادت رسول اللہ ﷺ کی یہ تھی کہ تہجد کی نماز میں آٹھ رکعات ادا فرماتے تھے۔ لیکن عائشہؓ ہی کی ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھی اس تعداد سے کم چار یا چھ رکعات پر بھی اکتفاء فرمایا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں آپ سے یہ منقول ہے کہ مسروقؓ نے عائشہؓ سے تہجد کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ سات، نو، اور گیارہ رکعات ہوتی تھیں علاوہ سنت فجر کے۔

جو عام روایات حدیث ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ابتداء میں دو رکعت ہلکی مختصر قرأت کے ساتھ پھر باقی رکعات میں قرأت بھی طویل اور رکوع سجدہ بھی طویل ہوتا اور یہ طول بسا اوقات بہت زیادہ ہو جاتا تھا کبھی کچھ کم (راقم الحروف نے کتاب التراویح میں اس کے متعلق مختصر تحقیق کیا ہے)۔ قرآن کریم نے اس نماز کا ذکر مختلف آیات =

وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ

اور باطل نابود ہو گیا بیشک باطل نابود ہونے والا ہے۔ اور ہم قرآن (کے ذریعے) سے وہ چیز نازل کرتے ہیں

مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

جو مومنوں کیلئے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بَجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ

اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو رُوگردانی کرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اُسے سختی پہنچتی ہے

يَتُوسَّ ﴿٨٣﴾ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ

تو ناامید ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے سو تمہارا رب اُس شخص سے خوب واقف ہے

= میں کیا ہے، مثلاً العمران: ۱۱۳، طہ: ۱۳۰، فرقان: ۶۴، الم سجدہ ۱۶، زمر: ۹، ق: ۴۰، ذاریات: ۱۷، الطور: ۴۹،

مزل: اول سے آخر تک، ۲۰، الدھر: ۲۶۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد فرض نماز کے بعد عند اللہ محبوب ترین نماز ہے جیسا کہ

حدیث ابی ہریرہؓ میں ہے کہ: سمعت رسول اللہ ﷺ يقول ”افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة في جوف

اللیل [مسند احمد: ۳۴۲/۲] ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے تھے، فرضوں کے

بعد افضل نماز درمیان رات کی نماز ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے اس آیت میں مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ مقام تمام انبیاء علیہم السلام میں سے صرف نبی ﷺ کے

لئے مخصوص ہے اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں مگر صحیح وہ ہے جو احادیث صحیحہ میں خود رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے یہ مقام

شفاعت کبریٰ کا ہے کہ میدان حشر میں جس وقت تمام بنی آدم جمع ہوں گے اور ہر نبی سے شفاعت کی درخواست کریں گے تو

تمام انبیاء علیہم السلام عذر کر دیں گے صرف رسول اللہ ﷺ کو یہ شرف عطا ہوگا کہ تمام بنی آدم کی شفاعت کر دیں گے، مزید

تفصیل کے لئے ابن کثیر اور تفسیر مظہری ملاحظہ کیجئے۔

بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٢﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ

جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔ اور تم سے رُوح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو

الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

کہ وہ میرے رب کی ایک مخلوق ہے اور تم لوگوں کو (بہت ہی) کم علم دیا گیا ہے [8]

[8] اسی آیت میں کفار کے طرف سے رُوح کے متعلق ایک سوال اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب مذکور ہے لفظ رُوح، لغات و محاورات میں نیز قرآن کریم میں متعدد معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے معروف و مشہور معنی تو وہی ہے جو عام طور پر اس لفظ سے سمجھے جاتے ہیں یعنی ”جان“ جس سے حیات اور زندگی قائم ہے قرآن کریم میں یہ لفظ جبریل امین کے لئے بھی استعمال ہوا ہے ”نزل به الروح الامين على قلبك“ (الشعراء: ۱۹۳) اور عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی کئی آیات میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ سورہ نساء: ۱۱۷، میں ہے اور خود قرآن کریم اور وحی کو بھی رُوح کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور حینا الیک روحاً من امرنا (الشوری: ۵۲)۔ اس لئے یہاں پہلی بات غور طلب یہ ہے کہ سوال کرنے والوں نے رُوح کا سوال کس معنی کے لحاظ سے کیا تھا، بعض مفسرین نے سیاق و سباق کی رعایت سے یہ سوال وحی اور قرآن یا وحی لانے والے فرشتے جبریل کے متعلق قرار دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ”ننزل من القرآن“ میں قرآن کا ذکر تھا اور بعد کی آیات میں پھر قرآن ہی کا ذکر ہے اس کے مناسب اس کو سمجھا کہ اس سوال میں بھی رُوح سے مراد وحی و قرآن یا جبریل ہی ہیں اور مطلب سوال کا یہ ہوگا کہ آپؐ پر وحی کس طرح آتی ہے کون لاتا ہے قرآن کریم نے اس کے جواب میں اس پر اکتفا کیا کہ اللہ کے حکم سے وحی آتی ہے تفصیلات اور کیفیات جن کا سوال تھا وہ نہیں بتلائیں۔

لیکن احادیث صحیحہ مرفوعہ میں جو اس آیت کا شان نزول بتلایا گیا ہے وہ تقریباً اس میں صریح ہے کہ سوال کرنے والوں نے رُوح حیوانی کا سوال کیا تھا اور مقصد سوال کا رُوح کی حقیقت معلوم کرنا تھا کہ وہ کیا چیز ہے بدن انسانی میں کس طرح آتی جاتی ہے اور کس طرح اس سے حیوان اور انسان زندہ ہو جاتا ہے صحیح بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مدینہ کے غیر آباد حصے میں چل رہا تھا رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک میں ایک چھڑی (کھجور کی شاخ) کی تھی آپؐ کا گزر چند یہودیوں پر ہوا یہ لوگ آپؐ میں کہنے لگے، کہ محمد ﷺ آ رہے ہیں ان

سے روح کے متعلق سوال کرو، دوسروں نے منع کیا مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا، یہ سوال سنکر رسول پاک ﷺ لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپؐ پر وحی نازل ہونے والی ہے کچھ وقفہ کے بعد وحی نازل ہوئی تو آپؐ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی ”وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ“ یہاں ظاہر ہے کہ قرآن یا وحی کو روح یہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح تھی ان لوگوں کا سوال کو اس پر محمول کرنا بہت بعید ہے البتہ روح حیوانی و انسانی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے سوال ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے جمہور مفسرین ابن کثیر ابن جریر، قرطبی، بحر محیط، روح المعانی سبھی نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ سوال روح حیوانی کی حقیقت سے تھا، رہا یہ معاملہ کہ سیاق و سباق میں ذکر قرآن کا چلا آیا ہے درمیان میں روح کا سوال جواب بے جوڑ ہے، تو اس کا جواب واضح ہے کہ اس سے پہلی آیات میں کفار و مشرکین کی مخالفت اور معاندانہ سوالات کا ذکر آیا ہے جن سے منظور رسول اللہ ﷺ کے بارے میں امتحان کرنا تھا۔ یہ سوال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس لئے بے جوڑ نہیں، خصوصاً شان نزول کے متعلق ایک دوسری حدیث صحیح منقول ہے اس میں یہ بات زیادہ وضاحت سے آگئی ہے کہ سوال کرنے والوں کا مطلب رسول پاک ﷺ کی رسالت کا امتحان لینا تھا۔ چنانچہ مسند احمد میں عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ قریش مکہ جو جاوے جا سوالات رسول اللہ ﷺ سے کرتے رہتے تھے ان کو خیال پیدا ہوا کہ یہود علم والے ہیں ان کو بچھلی کتابوں کا بھی علم ہے ان سے کچھ سوالات حاصل کئے جاویں جن کے ذریعہ رسول پاک ﷺ کا امتحان لیا جائے اس لئے قریش نے یہود سے دریافت کرنے کے لئے اپنے آدمی بھیجے انہوں نے کہا کہ تم نے ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ (ابن کثیر)۔

اور عبد اللہ بن عباسؓ ہی سے بھی اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہود نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے سوال میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ روح پر عذاب کس طرح ہوتا ہے؟ اس وقت تک رسول پاک ﷺ پر اس بارے میں کوئی بات نازل نہ ہوئی تھی اس لئے اس وقت آپؐ نے فوری جواب نہیں دیا پھر جبریل امینؑ یہ آیت لیکر نازل ہوئے ”قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“ (ابن کثیر ملخصاً)۔

اس سے پہلے یہاں ایک بات اور قابل نظر ہے کہ شان نزول کے متعلق جو دو حدیثیں ابن مسعودؓ، وابن عباسؓ کی اوپر نقل کی گئی ہیں ان میں سے ابن مسعودؓ کی روایت کے مطابق یہ واقعہ سوال مدینہ میں پیش آیا اور اسی لئے بعض مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے اگرچہ اکثر حصہ سورہ بنی اسرائیل کا مکی ہے اور ابن عباسؓ کی روایت کا تعلق مکہ مکرمہ کے واقعہ سے ہے اس کے مطابق یہ آیت بھی پوری سورت کی طرح مکی باقی رہتی ہے اسی لئے ابن کثیر نے اسی احتمال کو رائج

قرار دیا ہے اور ابن مسعودؓ کی روایت کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس آیت کا نزول مدینہ میں دوسری مرتبہ ہوا، ہو جیسا کہ بہت سی آیات قرآن کا نزول مکرر سب علماء کے نزدیک مسلم ہے اور تفسیر مظہری نے ابن مسعودؓ کی روایت کو رائج قرار دیکر واقعہ مدینہ کا اور آیت کو مدنی قرار دیا ہے جس کی دو وجہ بتلائیں، ایک یہ کہ یہ روایت صحیحین میں ہے اور سند اس کی روایت ابن عباسؓ سے زیادہ قوی ہے، دوسرے یہ کہ اس میں خود صاحب واقعہ ابن مسعودؓ اپنا واقعہ بیان کر رہے، بخلاف روایت ابن عباسؓ کے کہ اس میں ظاہر یہی ہے کہ ابن عباسؓ نے یہ بات کسی سے سنی ہوگی۔

قرآن کریم نے یہ جواب دیا ہے: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اس جواب کی تشریح میں مفسرین کے کلمات اور تعبیرات مختلف ہیں، ان میں سب سے زیادہ اقرب اور واضح وہ ہے جو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس جواب میں جتنی بات کا بتلانا ضروری تھا اور جو عام لوگوں کی سمجھ میں آنے کے قابل ہے صرف وہ بتلادی گئی اور روح کی مکمل حقیقت جس کا سوال تھا اس کو اس لئے نہیں بتلایا کہ وہ عوام کی سمجھ سے باہر بھی تھی اور ان کی کوئی ضرورت اس کے سمجھنے پر موقوف بھی نہ تھی، یہاں رسول پاک ﷺ کو یہ حکم ہوا کہ آپؐ ان کے جواب میں یہ فرما دیجئے، کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں جو مادہ کے فطورات اور والد و تناسل کے ذریعہ وجود میں آتی ہیں، بلکہ وہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کے حکم ”کن“ سے پیدا ہونے والی چیز ہے، اس جواب نے یہ توضیح کر دیا کہ روح کو مادیات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جس سے وہ تمام شبہات رفع ہو گئے جو روح کو عام مادیات پر قیاس کرنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے لئے اتنا ہی علم روح کے متعلق کافی ہے اس سے زائد علم کے ساتھ اس کا کوئی دینی یا دنیوی کام اٹکا ہوا نہیں اس لئے وہ حصہ سوال فضول اور لایعنی قرار دیکر اس کا جواب نہیں دیا گیا خصوصاً جبکہ اس کی حقیقت کا سمجھنا عوام کے لئے تو کیا بڑے بڑے حکماء و عقلاء کے لئے بھی اسان نہیں۔

بصا ص نے اس جواب سے یہ مسئلہ نکالا، کہ مفتی اور عالم کے ذمہ یہ ضروری نہیں کہ سائل کے ہر سوال اور اس کی ہر شق کا جواب ضرور دے، بلکہ دینی مصالح پر نظر رکھ کر جواب دینا چاہئے جو جواب مخاطب کے فہم سے بالاتر ہو یا اس کے غلط فہمی میں پڑ جانے کا خطرہ ہو، تو اس کا جواب نہیں دینا چاہئے اسی طرح بے ضرورت یا لایعنی سوالات کا جواب بھی نہیں دینا چاہئے البتہ جس شخص کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کے متعلق اس کو کچھ عمل کرنا لازم ہے اور خود وہ عالم نہیں تو مفتی اور عالم کو اپنے علم کے مطابق اس کا جواب دینا ضروری ہے (بصا ص) امام بخاری نے کتاب العلم میں اس مسئلے کیلئے ایک مستقل ترجمہ الباب رکھ کر بتلایا ہے کہ جس سوال کے جواب سے مغالطہ میں پڑنے کا خطرہ ہو اس کا جواب نہیں دینا چاہئے۔

قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور فہم کے مطابق دید یا حقیقت روح کو بیان نہیں فرمایا، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ کہ خود رسول کریم ﷺ کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی، صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت نہ اس کی نفی کرتی ہے اور نہ اثبات اگر کسی نبی و رسول کو وحی کے ذریعہ یا کسی ولی کو کشف والہام کے ذریعہ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس آیت کے خلاف نہیں بلکہ عقل و فلسفہ کی رو سے بھی اس پر کوئی بحث و تحقیق کی جائے تو اس کو فضول و لالی یعنی تو کہا جائے گا مگر ناجائز نہیں کہا جاسکتا، اسی لئے بہت سے علما متقدمین و متاخرین نے روح کے متعلق مستقل کتابیں لکھی ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک مختصر سے رسالے میں اس مسئلے کو بہترین انداز سے لکھا ہے اور اس میں جس قدر حقیقت سمجھنا عام انسان کے لئے ممکن ہے وہ سمجھا دی ہے جس پر ایک تعلیم یافتہ انسان قناعت کر سکتا ہے اور شبہات و اشکالات سے بچ سکتا ہے۔

امام بغویؒ نے اس جگہ عبد اللہ بن عباسؓ سے ایک مفصل روایت اس طرح نقل فرمائی ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جبکہ مکہ کے قریشی سرداروں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد ﷺ ہمارے اندر پیدا ہوئے اور جو ان ہوئے ان کی امانت و دیانت اور سچائی میں کبھی کسی کو شبہ نہیں ہوا، اور کبھی ان کے متعلق جھوٹ بولنے کی تہمت بھی کسی نے نہیں لگائی اور اس کے باوجود اب جو دعویٰ نبوت کا وہ کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لئے ایسا کرو کہ اپنا ایک وفد مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیج کر ان سے ان کے بارے میں تحقیقات کرو، چنانچہ قریش کا ایک وفد علماء یہود کے پاس مدینہ پہنچا علماء یہود نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم تمہیں تین چیز بتلاتے ہیں تم ان سے ان تینوں کا سوال کرو اگر انہوں نے تینوں کا جواب دیدیا تو وہ نبی نہیں، اسی طرح تینوں میں سے کسی کا جواب نہ دیا تو بھی نبی نہیں اور اگر دو کا جواب دیا تیسری چیز کا جواب نہیں دیا تو سمجھو کہ وہ نبی ہیں، وہ تین سوال یہ بتلائے کہ ایک تو ان سے ان لوگوں کا حال پوچھو جو قدیم زمانے میں شرک سے بچنے کے لئے کسی غار میں چھپ گئے تھے کیونکہ ان کا واقعہ عجیب ہے دوسرے اس شخص کا حال پوچھو جس نے زمین کے مشرق و مغرب کا سفر طے کیا کہ اس کا کیا واقعہ ہے، تیسرے روح کے متعلق دریافت کرو۔

یہ وفد واپس آیا اور تینوں سوال رسول پاک ﷺ کے سامنے پیش کر دیئے، آپ نے فرمایا میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا مگر اس پر انشاء اللہ نہیں کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند روز تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، بارہ پندرہ سے لیکر چالیس دن تک کی مختلف روایات ہیں جن میں سلسلہ وحی بند رہا۔ قریش مکہ کو طعن و تشنیع کا موقع ملا، کہ کل جواب دینے کو کہا تھا آج اتنے دن ہو گئے جواب نہیں ملا۔ رسول کریم ﷺ کو بھی یہ پریشانی ہوئی پھر جبریل امین یہ آیت لیکر نازل ہوئے: ”=

وَلَسْنَا لِنُذْهِبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا

اور اگر ہم چاہیں تو جو (کتاب) تمہاری طرف بھیجتے ہیں اُسے (دلوں سے) محو کر دیں پھر تم اس کیلئے ہمارے مقابلے میں کسی

وَكَيْلًا ﴿١٨٤﴾ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿١٨٥﴾

کو مددگار نہ پاؤ [9]۔ مگر (اس کا قائم رہنا) تمہارے رب کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اُس کا بڑا فضل ہے

=ولاتقولن لشائ انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله“ جس میں آپؐ کو یہ تلقین کی گئی کہ آئندہ کسی کام کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاء اللہ کہہ کر کیا جائے اور اس کے بعد روح کے متعلق یہ آیت سنائی جو اوپر مذکور ہوئی اور غار میں چھپنے والوں کے متعلق اصحاب کہف کا واقعہ اور مشرق سے مغرب تک سفر کرنے والے ذوالقرنین کا واقعہ جو سورہ کہف میں آنے والا ہے اس کی آیات نازل ہوئیں جن میں اصحاب کہف و ذوالقرنین کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ جواب میں بیان فرمایا گیا ہے اور روح کے متعلق جس حقیقت کا سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا گیا جس سے یہود کی بتلائی ہوئی علامت صدق نبوت کی ظاہر ہو گئی اس واقعہ کو ترمذی نے مختصر بیان کیا ہے۔ (مظہری)۔

[9] یہاں قرطبی اور ابن کثیر نے چند احادیث قرآن کے اٹھ جانے کے متعلق نقل کیے ہیں۔

پہلی روایت حذیفہؓ سے نقل ہے جو کہ ابن ماجہ نے رقم: ۴۰۴۹، کتاب الفتن باب ذہاب القرآن میں نقل کیا ہے کہ: قال قال رسول الله ﷺ يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب. حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الارض منه آية وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون ادر كنا بائنا على هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها، فقال له، صلة، ماتغنى عنهم. لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فاعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم اقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا۔

حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا اسلام پرانا ہو جاوے گا جیسے کپڑے کی بیل پرانی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کوئی (نام کے مسلمانوں میں سے) یہ نہ جانے گا کہ روزہ کیا ہے نماز کیا ہے قربانی کیا ہے صدقہ کیا ہے

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لاسکیں
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿۸۸﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا
اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے انسان کے لئے بیان کر دی ہیں

= ہے، اور اللہ کی کتاب ایک ہی رات میں اٹھائی جائے گی (یعنی اس کے حروف غائب ہو جاویں گے) تو زمین میں ایک آیت
بھی قرآن کی باقی نہ رہے گی۔ اور چند گروہ مسلمانوں کے رہ جاویں گے ان میں بوڑھے اور بوڑھیاں یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے
باپ دادا کو یہ کلمہ کہتے ہوئے پایا: لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہتے ہیں (باقی اور کوئی بات دین کی ان کو معلوم نہ ہوگی)۔ صلہ بن زفر نے کہا
(جو تابعی ہے اور حدیفہ سے راوی ہے) فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا، اور وہ نہیں جانتے ہوں گے، روزے
اور نماز اور قربانی اور زکوٰۃ کو، تو حدیفہ نے تین بار ان کی طرف سے منہ پھرا، لیکن صلہ نے پھر پوچھا؟ پھر پوچھا تین
بار؟، ہر بار حدیفہ جواب نہیں دیتے تھے، تیسری بار میں انہوں نے رُخ کیا صلہ کی طرف اور کہا اے صلہ یہ کلمہ ان کو دوزخ سے
نجات دلوادے گا، تین بار اس کو کہا۔ دوسری روایت عبد اللہ بن مسعود سے امام بیہقی نے شعب
الایمان ۳: ۳۹۸، اور دارمی ۸۳۴ باب فضائل القرآن، میں نقل کیا ہے کہ: قال اقرأ القرآن قبل ان يرفع فانه لا تقوم
الساعة حتى يرفع قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بمافي صدور الناس؟ قال يعدي عليه ليلا فيرفع من
صدوركم فيصبحون فيقولون لكأنا كنا نعلم شيئا ثم يقعون في الشعر۔ اس کے بعد دوسری سند سے امام بیہقی
۳: ۳۹۹، اور حاکم مستدرک ۵۰۴/۴، میں نقل کرتا ہے کہ ان اول ماتفقدون من دينكم الامانة واخر ما يبقى الصلوة
، وان هذا القرآن الذي بين اظهركم اوشك ان يرفع قالوا كيف وقد اثبتته الله في قلوبنا واثبتناه في
المصاحف قال يسرى عليه ليلا فيذهب مافي قلوبكم ويرفع مافي المصاحف ثم قرأ عبد الله هذه الآية، یعنی
یہ قرآن عنقریب اٹھالیا جائے گا، پوچھا گیا کہ کیسے؟ اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے اور ہم نے
مصحف میں لکھ لیا ہے، فرمایا کہ ایک رات میں ہوا آوے گی پس نہ چھوڑے گی وہ کوئی آیت دل میں اور نہ مصحف میں
مگر اٹھالے جاوے گی پھر تم صبح کرو گے اس حال میں کہ تمہارے پاس قرآن سے کچھ نہ ہوگا، پھر ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی۔

لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٤﴾

مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٨٥﴾

اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ (عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ یعنی یا تو) ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دو

أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا

یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو

﴿٨٦﴾ وَتُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ

یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ یا اللہ

وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٨٧﴾ وَيَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْفَى

اور فرشتوں کو (ہمارے) سامنے لے آؤ۔ یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ

فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ

جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں

قُلْ سُبْحَنَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٨٨﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ

کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان

أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٨٩﴾

کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ

کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے (کہ اس میں) چلتے پھرتے (اور) آرام کرتے (یعنی بستے)

لَنَزِلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٤٥﴾

تو ہم اُن کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے

قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٤٦﴾

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے وہی اپنے بندوں سے خبردار (اور ان کو) دیکھنے والا ہے

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ

اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جن کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے،

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِمًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّا وَاوَاهُمْ

اور ہم ان کو قیامت کے دن اونڈھے منہ، اندھے، گونگے، اور بہرے (بنا کر) اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٤٧﴾ لَكَ جَزَاءُ وَّهُمْ بِآنِهِمْ كَفَرُوا

جب (اس کی آگ) بجھنے کو ہوگی تو ہم اُن کو کیلئے اور بھڑکادیں گے یہ اُن کی سزا ہے اس لئے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے

بَايِتْنَا وَقَالُوا آءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٨﴾

اور کہتے تھے کہ جب ہم (مر کر بوسیدہ) ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کئے جائیں گے؟

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ! جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے (لوگ)

مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ فَاَبٰى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٤٩﴾

پیدا کر دے اور اُس نے ان کیلئے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا (اسے) قبول نہ کیا

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذَا لَا مُسْكُتُمْ خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ ۚ

کہہ دو کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے (ان کو) بند کر رکھتے

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۚ ۱۰۰ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ فَاَسْئَلْ

اور انسان دل کا بہت تنگ ہے ۔ اور ہم نے موسیٰ کو نو کھلی نشانیاں دیں

بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَى

تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ اُن کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ! میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر

مَسْحُورًا ۚ ۱۰۱ قَال لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ

جادو کیا گیا ہے ۔ [10] انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا

[10] اس میں موسیٰ علیہ السلام کو نو آیات بینات عطا فرمانے کا ذکر ہے ”آیت“ کا لفظ معجزے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور آیات قرآن یعنی احکام الہیہ کے معنی میں بھی، اس جگہ دونوں معنی کا احتمال ہے اسی لئے ایک جماعت مفسرین نے اس جگہ آیات سے مراد معجزات لئے ہیں اور نو کے عدد سے یہ ضرور نہیں ہے کہ نو سے زائد نہ ہوں مگر اس جگہ نو کا ذکر کسی خاص اہمیت کی بناء پر کیا گیا ہے۔

عبداللہ بن عباس نے یہ نو معجزات اس طرح شمار فرمائیں ہیں: (۱)۔ عصی موسیٰ، جواڑ دھابن جاتی تھی (۲)۔ ید بیضا، جس کو گریباں میں ڈال کر چمکنے لگتا تھا (۳)۔ زبان میں لکنت تھی وہ دور کردی گئی (۴)۔ بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لئے دریا کو پھاڑ کر گئے، دو حصے الگ کر دیئے اور راستہ دیدیا (۵)۔ ٹڈی دل کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیج دیا گیا (۶)۔ طوفان بھیج دیا گیا (۷)۔ بدن کے کپڑوں میں بیجد جوئیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا (۸)۔ مینڈکوں کا ایک عذاب مسلط کر دیا گیا، کہ ہر کھانے پینے کی چیز میں مینڈک آجاتے تھے (۹)۔ خون کا عذاب بھیج دیا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون مل جاتا تھا۔

اور ایک صحیح حدیث کے مضمون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آیات سے مراد احکام الہیہ ہیں یہ حدیث ابوداؤد نسائی، ترمذی ابن ماجہ میں بسند صحیح صفوان بن عسال سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس لے چلو، ساتھی نے کہا کہ نبی نہ کہو اگر ان کو خبر ہوئی کہ ہم بھی ان کو نبی کہتے ہیں تو ان کی

چار نکمیں ہو جائیگی یعنی ان کو فخر و مسرت کا موقع مل جاوے گا پھر یہ دونوں رسول پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نو آیات بینات دی گئی تھیں وہ کیا ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو (۲) چوری نہ کرو (۳) زنا نہ کرو (۴) جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو (۵) کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر قتل و سزا کے لئے پیش نہ کرو (۶) جادو نہ کرو (۷) سود نہ کھاؤ (۸) پاکدامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ باندھو (۹) میدان جہاد سے جان بچا کر نہ بھاگو۔ اور اے یہود خاص کر تمہارے لئے یہ بھی حکم ہے کہ یوم سبت (سنچر) کے جو خاص احکام تمہیں دیئے گئے انکی خلاف ورزی نہ کرو۔

رسول کریم ﷺ سے یہ بات سکر دونوں نے نبی کریم ﷺ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی نبی ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تمہیں میرا اتباع کرنے سے کیا چیز روکتی ہے کہنے لگے کہ داود علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ ان کی ذریت میں ہمیشہ نبی ہوتے رہیں اور ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم آپ کا اتباع کرنے لگے تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے چونکہ یہ تفسیر صحیح حدیث سے ثابت ہے اس لئے بہت سے مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ یہی معنی امام طحاوی کتاب مشکل الآثار: ۵۵/۱ میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ذکر کرتے ہیں حدیث صفوانؓ سے نقل کیا ہے:

عن صفوان قال قال يهودى لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبى فقال له صاحبه لا تقل نبى انه لو سمعك كان له اربع اعين، فاتى رسول الله ﷺ فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهما: لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تنزوا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ولا تمشوا بربى الى ذى سلطان يقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعلیکم خاصة اليهود، ان لا تعدوا فى السبت، قال فقبا لیدیہ ورجلیہ وقال لا تشهد انک نبی، قال فما یمنعکم ان تتبعونی قالوا ان داود دعا ربه ان لا یزال من ذریته نبی وانا نخاف ان اتبعناک ان تقتلنا یہود۔ ترمذی: ۳۱۴۴، نسائی فی الکبری رقم: ۸۶۵۶، ابن ماجہ: ۳۷۰۵۔

یعنی صفوان بن عسالؓ سے روایت ہے کہا، ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا، میرے ساتھ اس نبی کی طرف چل، اس کے دوست نے اسے کہا، اسے نبی نہ کہہ اگر اس نے سن لیا تو اس کی چار نکمیں ہوں گی، وہ دونوں رسول ﷺ کے پاس آئے، اور آپؐ سے نوا حکام ظاہر پوچھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ

اور چوری نہ کرو، اور زنا نہ کرو، اور اس جان کو نہ مارو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، کسی بے گناہ کو بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ، کہ وہ اسے قتل کر دے، اور جادو نہ کرو، اور لڑائی کے دن بھاگنے کے لئے پیٹھ نہ پھيرو، اور تم پر اسے یہود، خاص طور پر واجب ہے کہ ہفتہ کے دن زیادتی نہ کرو، راوی نے کہا ان دونوں نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں چوم لیے اور کہا ہم دونوں گواہی دیتے ہیں کہ بیشک آپ اللہ کے نبی ہیں، فرمایا تم کو میری پیروی کرنے سے کون سی چیز منع کرتی ہے؟ ان دونوں نے کہا داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ نبوت ہمیشہ اس کی اولاد میں رہے، اور تحقیق ہم ڈرتے ہیں اگر ہم نے آپ کی پیروی کی تو یہود ہم کو مار ڈالیں گے۔

آگے فرماتے ہیں: فکان فی هذا الحديث ان التسع ايات التی اتھا اللہ موسیٰ ہی التسع الايات المذكورات فی هذا الحديث وانھا عبادات، لانذارات، ولا تخویفات ولا وعودات، پھر فرماتا ہے۔ فاما ما ذکرنا انہ قدر وی عن ابن عباسؓ فی تاویلھا و فی التسع الايات المذكورات فیھا ہی الید، والعصا، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والسنین، ونقص من الثمرات۔ اس حدیث میں پھر تفصیلی بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے:

وكانت الايات المذكورات فی حدیث ابن عباسؓ و فی حدیث من ذکرناہ معہ من التابعین انذارات وتخویفات و وعودات و كانت الايات هی العلامات، كما فی سورة المومنون: ۵۰، واسراء: ۱۲. فكانت تلك الايات حججاً علی الخلق، لانهم يعلمون انھا لا تكون الا من عند اللہ تعالیٰ وان المخلوقین عاجزون عنها، پھر آگے فرماتا ہے: و الايات ایضا فقد تكون عبادات، ومن ذلك ما ذكره اللہ تعالیٰ فی سورت مریم: ۱۰، و آل عمران: ۴۱. پھر بعد میں لکھتا ہے فکان تصحیح مافی حدیث ابن عباسؓ و مافی حدیث صفوان فی ذلك ان مافی حدیث صفوان هو علی الايات التی تعبدوا بها و کان مافی حدیث ابن عباسؓ هو الايات التی اُعدوا بها و خوفوها و اُنذروا بها ان لم يعلموا ماتعبدوا به ما قد بینہ لهم علی لسان رسولہ علیہ السلام، فصح ذلك مافی الحدیثین جمیعاً و عقلاً عن رسول اللہ ان مراده بمافی احدهما غیر مراده بمافی الاخر منهما و اللہ نسأله التوفیق. پھر آخر میں فرماتا ہے: و حدیث عکرمہ فی تحقیق الايات التسع المرادات بقوله: ولقد اتینا موسیٰ تسع ايات بینات، الاسراء: ۱۰، و ذلك مما قد دفعه حدیث صفوان عن =

وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفْرَعُونَ مَثُورًا ﴿١٠٢﴾

ان کو کسی نے نازل نہیں کیا (اور وہ بھی تم لوگوں کے) سمجھانے کو اور اے فرعون! میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾

تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین (مصر) سے نکال دے تو ہم نے اُس کو اور جو اُس کیساتھ تھے سب کو ڈبو دیا

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ

اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سو پھر جب آخرت کا وعدہ آجائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے

جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۚ

لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کیساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کیساتھ نازل ہوا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

اور (اے محمد ﷺ!) ہم نے تمہیں صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾

اور ہم نے قرآن کو ٹھوڑا ٹھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر پڑھ کر سناؤ اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے

رسول اللہ ﷺ، لان حدیث صفوان ہذا مخرجہ تفسیر قولہ تعالیٰ: ولقد اتینا موسیٰ تسع آیات بینات

، کما مخرج حدیث عکرمہ عن ابن عباسؓ ان تلک الایات ہی الایات الی ذکرہا فی حدیثہ عنہ

فضادذلک حدیث صفوان، ولیس لاحدمع رسول اللہ ﷺ حجة، ولان معقولان الذی فی حدیث

عکرمہ ہذا محال، لان فیہ المعجی بالنذرات و الوعیدات و التخویفات قبل المعجی بالشریعة الی

تکون ہذا الاشیاء عند ابائتھا۔ واللہ نسألہ التوفیق۔

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ (یہ فی نفسہ حق ہے) جن لوگوں کو اس سے پہلے علم (کتاب) دیا گیا ہے جب وہ ان کو

يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿۱۰۷﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا

پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے بیشک ہمارے رب

لَمَفْعُوًّا ﴿۱۰۸﴾ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونٌ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿۱۰۹﴾

کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں (اور) روتے جاتے ہیں اور اُس سے اُن کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

کہہ دو کہ تم (اللہ کو) اللہ (کے نام سے) پکارو یا رحمن (کے نام سے) جس نام سے پکارو اُس کے سب نام اچھے ہیں

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿۱۱۰﴾

اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ

اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اور نہ اُس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے۔ اور نہ اس وجہ

فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا ﴿۱۱۱﴾

سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے نہ اُس کا کوئی مددگار ہے۔ اور اُس کو بڑا جان کر اُس کی بڑائی کرتے رہو۔

سورة الکھف (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْکِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهِ عِوَجًا ۝۱

سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے (محمد ﷺ) پر (یہ) کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی (اور پچیدگی) نہ رکھی

قِیْمًا لِّیُنْذِرَۤ اَسَآءَ شَدِیْدًا مِّنْ لَّدُنْہٗ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ

بلکہ سیدھی (اور سلیس اتاری) تاکہ (لوگوں کو) سخت عذاب سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو

یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَہُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۝۲ مَا کَثِیْرَ فِیْہِۤ اَبْدًا ۝۳

نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ اُن کیلئے (اُن کے کاموں کا) نیک بدلہ (یعنی جنت ہے)۔ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے

وِیُنْذِرَ الَّذِیْنَ قَالُوْۤا اتَّخَذَ اللّٰہُ وَلَدًا ۝۴ مَا لَہُمْ بِہٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاَبَائِہِمْ

اور اُن لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے (کسی کو) بیٹا بنا لیا ہے۔ اُن کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ اُن کے باپ دادا ہی کو تھا

کُبِّرَتْ کَلِمَۃٌ تَخْرُجُ مِنْۢ اَفْوَاهِہِمْۤ اِنْ یَّقُوْلُوْنَ اِلَّا کَذِبًا ۝۵

(یہ) بڑی سخت بات ہے جو اُن کے منہ سے نکلتی ہے (اور کچھ شک نہیں کہ) جو کچھ یہ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے

فَلَعَلَّکَۤ اِبَاحُۃٌۢ نَّفْسَکَ عَلٰی اَثَارِہِمْۤ اِنْ لَّمْ یُؤْمِنُوْۤا بِہٰذَا الْحَدِیْثِۤ اَسْفَا

(اے پیغمبر!) اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے

﴿۴﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿۵﴾

جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کیلئے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے [۱]

وإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿۸﴾ ثُمَّ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ

اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو (نابود کر کے) بخر میدان کر دیں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار

الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿۹﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ

اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے [۲] جب وہ جوان غار میں جا رہے

[۱] ابن قیم نے فضیل بن عیاض سے احسن عملا، کے متعلق ایک قول نقل کیا ہے مدارج السالکین: ۲/۸۹، میں: فرمایا

:هو اخلصه واصوبه، قالوا يا ابا علي، ما اخلصه واصوبه؟ فقال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص ان يكون لله الصواب ان يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

احدا﴾ [الكهف: ۱۱۰]

یعنی، فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اخلص اور اصوب ہو، انہوں نے پوچھا کہ اخلص اور اصوب کیا ہے؟ تو فضیل نے فرمایا کہ عمل جب خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو لیکن سنت کے خلاف ہوں تو وہ ہرگز قبول نہیں ہوتا اور قرآن اور سنت سے ثابت ہوں لیکن خالص نہ ہوں تو پھر بھی قبول نہیں ہوتا یہاں تک کہ خالص بھی ہوں، اور قرآن و سنت سے ثابت بھی ہوں یعنی خالص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے ہوں اور اصوب وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو پھر یہ ایت کریمہ تلاوت کیا، یہی معنی سورۃ کھف ۱۱۰، بھی ہے۔

[۲] اس واقعہ میں چند مباحث ہیں، اول یہ کہ اصحاب کھف و اصحاب رقیم ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں، یا الگ الگ دو جماعتیں ہیں، اگرچہ کسی صحیح حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں، مگر امام بخاری نے اپنی کتاب میں اصحاب کھف اور اصحاب رقیم دو عنوان الگ الگ دیئے، پھر اصحاب رقیم کے تحت میں وہ مشہور قصہ تین شخصوں کے غار میں بند ہو جانے پھر دعاؤں کے ذریعہ راستہ کھل جانے کا ذکر کیا ہے، جو اکثر کتب حدیث میں مفصل موجود ہے، امام بخاری کی اس صنیع سے یہ

سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک اصحاب کہف ایک الگ جماعت ہے اور اصحاب رقیم ان تین شخصوں کو کہا گیا ہے جو کسی زمانے میں غار میں چھپے تھے، پھر پہاڑ سے ایک بڑا پتھر اس غار کے دہانے پر آگرا جس سے غار بالکل بند ہو گیا، ان کے نکلنے کا راستہ نہ رہا، ان تینوں نے اپنے اپنے خاص نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعاء کی کہ یہ کام اگر ہم نے خالص آپ کی رضا کے لئے کیا تھا تو اپنے فضل سے ہمارا راستہ کھول دے، پہلے شخص کی دعاء سے پتھر کچھ سرک گیا، روشنی آنے لگی، دوسرے کی دعاء سے اور زیادہ سرکا، پھر تیسرے کی دعاء سے راستہ بالکل کھل گیا، لیکن حافظ ابن حجرؒ نے شرح بخاری میں یہ واضح کیا ہے کہ ازروئے روایت حدیث کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ اصحاب رقیم مذکورہ تین شخصوں کا نام ہے، بات صرف اتنی ہے کہ واقعہ غار کے ایک راوی نعمان بن بشیرؓ کی روایت میں بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ نعمان بن بشیرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا، آپ غار میں بند رہ جانے والے تین آدمیوں کا واقعہ سن رہے تھے، یہ اضافہ فتح الباری میں بزار اور طبرانی کی روایت سے نقل کیا ہے، مگر اول تو اس حدیث کے عام راویوں کی روایات جو صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری کتابوں میں مفصل موجود ہیں، اُن میں کسی نے نعمان بن بشیرؓ کا یہ جملہ نقل نہیں کیا، خود بخاری کی روایت بھی اس جملے سے خالی ہے، پھر اس جملے میں بھی اس کی تصریح نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غار میں بند ہونے والے ان تین شخصوں کو اصحاب الرقیم فرمایا تھا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ رقیم کا ذکر فرما رہے تھے، اس ضمن میں ان تین شخصوں کا ذکر فرمایا، لفظ رقیم کی مراد کے متعلق صحابہ و تابعین اور عام مفسرین میں جو اختلاف اقوال اوپر نقل کیا گیا ہے وہ خود اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے رقیم کی کوئی مراد متعین کرنے کے بارے میں کوئی روایت حدیث نہیں تھی، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ نبی ﷺ ایک لفظ کی مراد خود متعین فرمادیں پھر صحابہ و تابعین اور دوسرے مفسرین اس کے خلاف کوئی قول اختیار کریں، اسی لئے ابن حجرؒ نے اصحاب کہف و رقیم کے دو الگ الگ جماعتیں ہونے سے انکار فرمایا، اور صحیح یہ قرار دیا کہ یہ دونوں ایک ہی جماعت کا نام ہیں، غار میں بند ہو جانے والے تین شخصوں کا ذکر رقیم کے ذکر کے ساتھ آگیا ہو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی تین شخص اصحاب الرقیم تھے۔ حافظ ابن حجرؒ نے اس جگہ یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن نے جو قصہ اصحاب کہف کا بیان کیا ہے اس کا سیاق خود یہ بتلا رہا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ایک ہی جماعت ہے، یہی وجہ ہے کہ جمہور مفسرین اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی ہونے پر متفق ہیں۔

دوسرا مسئلہ اس جگہ خود اس قصے کی تفصیلات کا ہے جس کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو اس قصہ کی اصل مقصود ہے، جس سے یہود کے سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایات و نصائح بھی، دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق

اس قصہ کی صرف تاریخی اور جغرافیائی حیثیت سے ہے، بیان مقصود میں اس کا کوئی خاص دخل نہیں، مثلاً یہ قصہ کس زمانے میں اور کس شہر اور بستی میں پیش آیا، جس کا فر بادشاہ سے بھاگ کر ان لوگوں نے غار میں پناہ لی تھی وہ کون تھا، اس کے کیا عقائد و خیالات تھے، اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس سے یہ بھاگنے اور غار میں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر یہ کہ ان لوگوں کی تعداد کیا تھی، اور زمانہ دراز تک سوتے رہنے کا کل زمانہ کتنا تھا اور پھر یہ لوگ اب تک زندہ ہیں یا مر گئے، قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ اصول اور اسلوب خاص کے تحت سارے قرآن میں ایک قصہ یوسف علیہ السلام کے سوا کسی قصے کو پوری تفصیل اور ترتیب سے بیان نہیں کیا، جو عام تاریخی کتابوں کا طریقہ ہے، بلکہ ہر قصے کے صرف وہی اجزاء موقع بہ موقع بیان فرمائے ہیں جن سے انسانی ہدایات اور تعلیمات کا تعلق تھا۔

قصہ اصحاب کہف میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن میں اس کے صرف وہ اجزاء بیان کئے گئے جو مقصود اصلی سے متعلق تھے باقی اجزاء جو خالص تاریخی یا جغرافیائی تھے ان کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اصحاب کہف کی تعداد اور سونے کے زمانے کی مدت کے سوالات کا ذکر تو فرمایا اور جواب کی طرف اشارہ بھی فرمایا مگر ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی کہ ایسے مسائل میں زیادہ غور و فکر اور بحث و تکرار مناسب نہیں ان کو اللہ کے حوالے کرنا چاہئے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جن کا فرض منصبی معانی قرآن کو بیان کرنا ہے آپ نے بھی کسی حدیث میں ان اجزاء قصہ کو بیان نہیں فرمایا، اور اکابر صحابہ کرام و تابعین نے اسی قرآنی اسلوب کی بنا پر ایسے معاملات میں ضابطہ کا یہ قرار دیا کہ: ابھموا ما ابھمہ اللہ [اتقن للسیوطی] یعنی غیر ضروری چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا تم بھی اسے مبہم رہنے دو (کہ اس میں بحث و تحقیق کچھ مفید نہیں)۔

اکابر صحابہ و تابعین کے اس طرز عمل کا مقتضی یہ تھا کہ اس تفسیر میں بھی ان اجزاء قصہ کو نظر انداز کر دیا جائے جن کو قرآن اور حدیث نے نظر انداز کیا ہے، لیکن یہ زمانہ وہ ہے جس میں تاریخی اور جغرافیائی انکشافات ہی کو سب سے بڑا کمال سمجھ لیا گیا ہے اور متاخرین علمائے تفسیر نے اسی لئے کم و بیش ان اجزاء کو بھی بیان فرما دیا ہے، اس لئے تفسیر زیر نظر میں قصے کے وہ اجزاء جو خود قرآن میں مذکور ہیں ان کا بیان تو آیات قرآن کی تفسیر کے تحت میں آجائے گا، باقی تاریخی اور جغرافیائی اجزاء قصہ کو یہاں بقدر ضرورت بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد بھی آخری نتیجہ وہی رہے گا کہ ان معاملات میں کوئی قطعی فیصلہ ناممکن ہے، کیونکہ اسلامی اور پھر مسیحی تاریخوں میں اس کے متعلق کچھ لکھا گیا ہے وہ خود اس قدر مختلف و متضاد ہے کہ ایک مصنف اپنی تحقیق و رائے کے پیش نظر مقدمات و قرآن کی مدد سے کسی ایک چیز کو متعین کرتا ہے تو دوسرا اسی طرح دوسری صورت کو ترجیح دیتا ہے۔

امام قرطبیؒ اندلسی نے اپنی تفسیر میں اس جگہ چند واقعات، کچھ سماعی، کچھ چشم دید، نقل کئے ہیں، جو مختلف شہروں سے متعلق ہیں، قرطبی نے سب سے پہلے تو ضحاکؒ کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ ”رقیم“ روم کے ایک شہر کا نام ہے جس کے ایک غار میں اکیس آدمی لیٹے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہے ہیں، پھر امام نے تفسیر ابن عطیہؒ سے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں، اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔

اور دوسرا واقعہ اندلس غرناطہ کا نقل کیا ہے، ابن عطیہؒ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک لوشہ نامی گاؤں کے قریب ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے، ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، اور بعض پر اب تک گوشت پوست بھی موجود ہیں، اس پر صدیاں گزر گئیں، مگر صحیح سند سے انکا کچھ حال معلوم نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کہف ہیں، ابن عطیہؒ کہتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میں خود ۵۰۴ھ میں وہاں پہنچا تو واقعی یہ (۹) لاشیں اسی حالت پر پائیں اور ان کے قریب ہی ایک مسجد بھی ہے۔ اور ایک رومی زمانے کی تعمیر بھی ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانہ میں کوئی عالیشان محل ہوگا اس وقت تک بھی اس کی بعض دیواریں موجود ہیں اور یہ ایک غیر آباد جنگل میں ہے اور فرمایا کہ غرناطہ کے بالائی حصہ میں ایک قدیم شہر کے آثار و نشانات پائے جاتے ہیں، جو رومیوں کے طرز کے ہیں اس شہر کا نام رقیوس بتلایا جاتا ہے، ہم نے اس کے کھنڈروں میں بہت سے عجائبات اور قبریں دیکھی ہیں، قرطبی جو اندلس ہی کے رہنے والے ہیں ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد بھی کسی کو متعین طور پر اصحاب کہف کہنے سے گریز کرتے ہیں اور خود ابن عطیہؒ نے بھی اپنے مشاہدے کے باوجود یہ جزم نہیں کیا کہ یہی لوگ اصحاب کہف ہیں، محض عام شہرت نقل کی ہے، مگر دوسرے اندلسی مفسر ابو حیانؒ جو ساتویں صدی ۶۵۴ھ میں خاص غرناطہ میں پیدا ہوئے وہیں رہے بسے ہیں وہ بھی اپنی تفسیر بحر محیط میں غرناطہ کے اس غار کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح قرطبی نے کیا ہے اور ابن عطیہؒ کے اپنے مشاہدہ کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے، کہ ہم جب اندلس میں تھے (یعنی قاہرہ منتقل ہونے سے پہلے) تو بہت لوگ اس غار کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگرچہ وہ لاشیں اب تک وہاں موجود ہیں اور زیارت کرنے والے ان کو شمار بھی کرتے ہیں مگر ہمیشہ ان کی تعداد بتانے میں غلطی کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ ابن عطیہؒ نے جس شہر ”رقیوس“ کا ذکر کیا ہے جو غرناطہ کی جانب قبلہ میں واقع ہے تو =

فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿۱۰﴾

تو کہنے لگے کہ اے اللہ! ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی مہیا کر [2]

= اس شہر سے میں خود بے شمار مرتبہ گذرا ہوں اور اس میں بڑے بڑے غیر معمولی پتھر دیکھے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں: ویترجح کون اهل الکھف بالاندلس لکثرة دین النصاریٰ بھاحتیٰ ہی بلاد مملکتهم العظمیٰ (بحر محیط) یعنی اصحاب کہف کے اندلس میں ہونے کی ترجیح کے لئے یہ بھی قرینہ ہے کہ وہاں نصرانیت کا غلبہ ہے، یہاں تک کہ یہی خطہ ان کی سب سے بڑی مذہبی مملکت ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ ابو حیان کے نزدیک اصحاب کہف کا اندلس میں ہونا رائج ہے (قرطبی) امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بروایت عوفی، ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے ایکہ (عقبہ) کے قریب ہے اور ابن جریر و ابن ابی حاتم اور چند دوسرے محدثین نے ابن عباسؓ سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، لیکن میں نے کعب احبارؓ سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے (روح المعانی)۔ ابن ابی شیبہؒ، ابن المنذرؒ، ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ سے روایت نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے معاویہؓ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا جس کو غزوۃ المضیق کہتے ہیں، اس موقع پر ہمارا گذر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، معاویہؓ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، مگر ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے اس ہستی کو منع کر دیا ہے جو آپ سے بہتر تھی، یعنی نبی کریم ﷺ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلَمْتَ مِنْهُمْ رُعبًا: یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان سے بھاگیں گے اور رعب و ہیبت سے مغلوب ہو جائیں گے۔ مگر معاویہؓ نے ابن عباسؓ کی اس بات کو شاید اس لئے قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم نے ان کی جو حالات بیان کی ہے یہ وہ ہے جو ان کی زندگی کے وقت تھی، یہ کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو اس لئے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لئے بھیجا، وہ غار پر پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا (روح المعانی)۔

[2] قصہ کا یہ ٹکڑا بھی وہی ہے جس پر نہ کسی آیت قرآن کا سمجھنا موقوف ہے نہ مقصد قصہ پر اس کا کوئی خاص اثر ہے

اور نہ قرآن و سنت میں اس کا بیان ہے صرف تاریخی حکایات ہیں اسی لئے ابو حیان نے فرمایا:-

والرواة مختلفون فی قصصهم و کیف کان اجتماعهم و خروجهم، ولم یأت فی الحدیث الصحیح کیفیة ذالک ولا فی القرآن (بحر محیط).

اصحاب کہف کے قصہ میں روایوں کا سخت اختلاف ہے اور اس میں کہ یہ اپنے اس پروگرام پر کس طرح متفق ہوئے اور کس طرح نکلے، نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی کیفیت مذکور ہے نہ قرآن میں۔

تاہم موجودہ طبائع کی دلچسپی کے لئے جیسے اوپر اصحاب کہف کے مقام سے متعلق کچھ معلومات لکھی گئی ہیں، اس واقعہ کے زمانہ وقوع اور اسباب وقوع کے متعلق بھی مختصر معلومات تفسیری اور تاریخی روایات سے نقل کی جاتی ہیں، اس قصہ کو پوری تفصیل اور استیعاب کے ساتھ قاضی ثناء اللہ پانی پٹیؒ نے تفسیر مظہری میں مختلف روایات سے نقل فرمایا ہے، مگر یہاں صرف وہ مختصر واقعہ لکھا جاتا ہے جس کو ابن کثیرؒ نے سلف و خلف کے بہت سے مفسرین کے حوالہ سے پیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ”اصحاب کہف بادشاہوں کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار تھے، قوم بت پرست تھی، ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لئے شہر سے باہر نکلی، جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا وہاں جا کر یہ لوگ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے، اور ان کے لئے جانوروں کی قربانی دیتے تھے، ان کا بادشاہ ایک جابر ظالم دقیا نوس نامی تھا جو قوم کو اس بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اس سال جبکہ پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی۔

تو یہ اصحاب کہف نوجوان بھی پہنچے اور وہاں اپنی قوم کی یہ حرکتیں دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے اور ان کے لئے قربانی کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عقل سلیم عطا فرمادی کہ قوم کی اس احمقانہ حرکت سے ان کو نفرت ہوئی، اور عقل سے کام لیا تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہونی چاہئے جس نے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں یہ خیال بیک وقت ان چند نوجوانوں کے دل میں آیا اور ان میں سے ہر ایک نے قوم کی اس احمقانہ عبادت سے بچنے کے لئے اس جگہ سے ہٹنا شروع کیا۔ اور ان میں سب سے پہلے ایک نوجوان مجمع سے دور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اسی طرح پھر تیسرا اور چوتھا آدمی آتا گیا اور درخت کے نیچے بیٹھتا رہا مگر ان میں کوئی دوسرے کو نہ پہچانتا تھا اور نہ یہ کہ یہاں کیوں آیا ہے؟ مگر ان کو درحقیقت اس قدرت نے =

فَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ

تو ہم نے غار میں کئی سال تک اُن کے کانوں پر (نیند کا) پردہ ڈالے (یعنی ان کو سلائے) رکھا۔ پھر اُن کو جگا اٹھایا تا کہ ظاہر

أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمْ دَأْبًا ﴿١٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ

کریں کہ جتنی مدت وہ (غار میں) رہے دونوں جماعتوں میں سے اُس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم اُن کے حالات تم

= یہاں جمع کیا تھا جس نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرمایا۔

کیا اصحاب کھف اب بھی زندہ ہے؟

اس معاملے میں صحیح اور ظاہر یہی ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے تفسیر مظہری میں ابن اسحاق کی مفصل روایت میں ہے کہ اصحاب کھف کی بیداری اور شہر میں ان کے واقعہ عجیبہ کی شہرت ہو جانے اور اس وقت کے بادشاہ ”بیدوسیس“ کے پاس پہنچ کر ملاقات کرنے کے بعد اصحاب کھف نے ملک بیدوسیس سے رخصت چاہی، اور رخصتی سلام کے ساتھ اس کے لئے دعاء کی اور ابھی بادشاہ اسی جگہ موجود تھا کہ یہ لوگ اپنے لیٹنے کی جگہوں پر جا کر لیٹ گئے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دیدی۔

اور عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ سبھی مفسرین نے نقل کی ہے کہ:

قال قتادة غزا ابن عباسؓ مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما فقال قائل هذه عظام اهل الكهف فقال ابن عباسؓ لقد بليت عظامهم من اكثر من ثلاثمائة سنة (ابن كثير)

قتادہ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے حبیب بن مسلمہ کے ساتھ ایک جہاد کیا تو بلاد روم میں ایک غار پران کا گذر ہوا جس میں مردہ لاشوں کی ہڈیاں تھیں کسی نے کہا کہ یہ اصحاب کھف کی ہڈیاں ہیں تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ان کی ہڈیاں تو اب سے تین سو برس پہلے خاک ہو چکی ہیں۔

یہ سب اس تاریخی قصے کے وہ اجزاء تھے جن کو نہ قرآن نے بیان کیا نہ حدیث رسول اللہ ﷺ نے اور نہ اس واقعہ کا کوئی خاص مقصد یا قرآن کی کسی آیت کا سمجھنا اس پر موقوف ہے اور نہ تاریخی روایات سے ان چیزوں کا کوئی قطعی فیصلہ کیا جاسکتا ہے، باقی رہے قصے کے وہ اجزاء جن کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے ان کی تفصیل انہی آیات کے تحت میں آتی ہے۔

بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے اُن کو زیادہ ہدایت دی تھی

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور ان کے دلوں کو مربوط (یعنی مضبوط) کر دیا۔ جب وہ (اٹھ) کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا

لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿١٤﴾

مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبود (سمجھ کر) نہ پکاریں گے (اگر ایسا کیا) تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ؕ

ان ہماری قوم نے اُس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں بھلا یہ اُن (کے معبود ہونے) پر کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ

تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ، افتراء کرے۔ اور جب تم نے ان (مشرکوں) سے اور جن کی یہ

وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْآ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ

اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت وسیع کر دے گا

وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَاقًا ﴿١٦﴾ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ

اور تمہارے کاموں میں آسانی (کے سامان) مہیا کرے گا۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ (دھوپ)

تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ مِنْهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ

ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے

وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّ الْفُجَّهَ الْمُهْتَدِ ؕ

اور وہ اس کے میدان میں تھے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے

وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿١٧﴾ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

اور جس کو گمراہ کرے تو تم اُس کیلئے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ [3] اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہیں

وَنُقَلِّبُھُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيہِ بِالْوَصِيدِ ۚ

اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور اُن کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلانے ہوئے تھا

لَوْ اِطَّلَعْتَ عَلَیْھُمْ لَوَلَّیْتَ مِنْھُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْھُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾

اگر تم اُن کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور اُن سے دہشت میں آجاتے

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰھُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَیْنَهُمْ قَالٌ قَائِلٌ مِّنْھُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ

اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں، ایک کہنے والے نے کہا کہ تم (یہاں)

[3] دھوپ کے ان کے اوپر نہ پڑنے کی یہ صورت غار کی کسی خاص وضع کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا دروازہ جنوب

یا شمال میں ایسی وضع پر ہو کہ دھوپ طبعی اور عادی طور پر اس کے اندر نہ پہونچے، ابن قتیبہؒ نے اس کی وضع خاص متعین کرنے کے لئے یہ تکلف کیا کہ ریاضی کی اصول و قواعد کی رو سے اس جگہ کا طول بلد، عرض بلد اور غار کا رخ متعین کیا (مظہری)۔

اور اس کے بالمقابل زجاج نے کہا کہ دھوپ کا ان سے الگ رہنا کسی وضع اور ہیئت کی بنا پر نہیں بلکہ ان کی کرامت سے بطور خرق عادت تھا۔

اور اس آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے ذلک من آیات اللہ، یہ بھی بظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے کہ دھوپ

سے حفاظت کا یہ سامان غار کی کسی خاص وضع و ہیئت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی تھی

(قرطبی) اور صاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسا سامان مہیا فرمادیا تھا کہ دھوپ ان کے جسموں پر نہ پڑے،

خواہ یہ سامان غار کی خاص ہیئت اور وضع کے ذریعے ہو یا کوئی بادل وغیرہ دھوپ کے وقت حائل کر دیا جاتا ہو، یا براہ راست

اقتاب کے شعاعوں کو ان سے بطور خرق عادت کے ہٹا دیا جاتا ہو، آیت میں یہ سب احتمالات ہیں کسی ایک کو متعین کرنے

پر زور دینے کی ضرورت نہیں۔

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ

کتنی مدت رہے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا رب ہی اس کو خوب

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا

جانتا ہے تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کونسا ہے

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٤﴾

تو اُس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ

اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کبھی

وَلَنْ تَفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ﴿١٥﴾ ۝ كَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ

فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے (لوگوں کو) ان (کے حال) سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَّعُونَ

کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت (جس کا وعدہ کیا جاتا ہے) اس میں کچھ بھی شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے

بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان (کے غار) پر عمارت بنا دو ان کا رب اُن (کے حال) سے خوب واقف ہے

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿١٦﴾ ۝ سَيَقُولُونَ

جو لوگ اُن کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ان (کے غار) پر مسجد بنائیں گے [4] (بعض لوگ) انکل پچو کہیں

اصحاب کہف کے نکلنے کے وقت جو ظالم اور مشرک بادشاہ ”دقیانوس“ اس شہر پر مسلط تھا وہ مر گیا اور اس پر صدیاں گزر گئیں یہاں تک اس مملکت پر قبضہ اہل حق کا ہو گیا جو توحید پر یقین رکھتے تھے ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا (جس کا نام تفسیر مظہری میں تاریخی روایات سے بید و سس لکھا ہے) اس کے زمانے میں اتفاقاً قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں کچھ اختلافات پھیل گئے، ایک فرقہ اس کا منکر ہو گیا کہ یہ گلے سڑنے پھر ریزہ ریزہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل جانے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں گے، بادشاہ وقت بید و سس کو اس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کئے جائیں، جب کوئی تدبیر نہ بنی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ سے دعائے کی اور الحاح و زاری شروع کی، کہ یا اللہ آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرمادیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ پر آجائیں، اس طرف یہ بادشاہ گریہ و زاری اور دعائے میں مصروف تھا دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائے قبولیت کا یہ سامان کر دیا کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو (جس کا نام تملیخا بتلایا جاتا ہے) ان کے بازار میں بھیج دیا وہ کھانا خریدنے کے لئے دکان پر پہنچا اور تین سو برس پہلے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکان دار حیران رہ گیا، کہ یہ سکہ کہاں سے آیا، کس زمانے کا ہے، بازار کے دوسرے دکان داروں کو دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ یہ اس شخص کو کہیں پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے اس میں سے یہ سکہ نکال کر لایا ہے، اس نے انکار کیا کہ نہ مجھے کوئی خزانہ ملا نہ کہیں سے لایا یہ میرا اپنا روپیہ ہے، بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، ایک نیک صالح، اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا، بعض کے نزدیک خود ظالم بادشاہ ”دقیانوس“ نے یہ تختی لکھوائی تھی، کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں، ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں، جب کہیں ملیں گرفتار کر لئے جائیں، اور بعض روایات میں ہے کہ شاہی دفتر میں بعض ایسے مؤمن بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو برا سمجھتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر ظاہر کرنے کی ہمت نہیں تھی، انہوں نے یہ تختی بطور یادگار کے لکھ لی تھی، اسی تختی کا نام رقیم ہے جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب ”رقیم“ بھی کہا گیا۔ الغرض اس بادشاہ کو اس واقعہ کا کچھ علم تھا اور اس وقت وہ اس دعائے میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آجائے کہ مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں، اس لئے تملیخا سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے اور اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائے کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملادے، جو دقیانوس کے

زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے، بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعاء قبول فرمائی، اس میں لوگوں کے لئے شاید کوئی ایسی جگہ ہو جس سے ان کو حشر اجساد کا یقین آجائے، یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو، بادشاہ بہت سے اہل شہر کے مجمع کے ساتھ غار پہنچا، جب غار قریب آیا تو تملیحنا نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت معاملہ سے باخبر کر دوں کہ اب بادشاہ مسلمان مؤحد ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ ملنے کے لئے آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اطلاع سے پہلے آپ پہنچیں، تو وہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن چڑھ آیا ہے اس کے مطابق تملیحنا نے پہلے جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے تو وہ لوگ اس سے بہت خوش ہوئے، بادشاہ کا استقبال تعظیم کے ساتھ کیا، پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے، اور اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت تملیحنا نے ساتھیوں کو یہ سار قصہ سنایا اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، ابو حیان نے یہاں یہ روایت نقل کی ہے کہ ملاقات کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور غار کے اندر چلے گئے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دیدی، واللہ اعلم بحقیقة الحال،

بہر حال اب اہل شہر کے سامنے یہ واقعہ عجیبہ قدرت الہیہ کا واشگاف ہو کر آ گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ تین سو برس تک زندہ انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے اور اس طویل عرصہ تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صحیح سالم، قوی، تندرست اٹھا دے اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان اجسام کو زندہ کر دے، اس واقعہ سے ان کی انکار کا سبب دور ہو گیا، کہ حشر اجساد کو مستبعد اور خارج از قدرت سمجھتے تھے، اب معلوم ہوا کہ مالک الملکوت کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا خود جہالت ہے، اسی طرف اس آیت میں ارشاد فرمایا: ليعلمو أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها: یعنی ہم نے اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سلانے کے بعد جگا کر بٹھادیا تا کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرنے کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔

اصحاب کہف کی وفات کے بعد لوگوں میں اختلاف رائے،

اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے تو سب ہی قائل ہو چکے تھے، ان کی وفات کے بعد سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بطور یادگار کے بنائی جائے، عمارت کے بارے میں اختلاف رائے ہوا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل شہر میں اب بھی کچھ بت پرست لوگ موجود تھے وہ بھی اصحاب کہف کی زیارت کو آتے تھے، ان لوگوں نے

عمارت بنانے میں یہ رائے دی کہ کوئی رفاہ عام کی عمارت بنادی جائے، مگر ارباب حکومت اور بادشاہ مسلمان تھے اور انہی کا غلبہ تھا، ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں مسجد بنادی جائے جو یادگار بھی رہے اور آئندہ بت پرستی سے بچانے کا سبب بھی بنے، یہاں اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں قرآن کا یہ جملہ ہے: **بہم اعلم بہم**، یعنی ان کا رب ان کے حالات کو پوری طرح جانتا ہے، ابو حیان نے اس جملے کے معنی میں دو احتمال ذکر کئے ہیں، ایک یہ کہ یہ قول انہی حاضرین اہل شہر کا ہو، کیونکہ ان کی وفات کے بعد جب ان کی یادگار بنانے کی رائے ہوئی تو جیسا عموماً یادگاری تعمیرات میں ان لوگوں کے نام اور خاص حالات کا کتبہ لگایا جاتا ہے جن کی یادگار میں تعمیر کی گئی ہے تو ان کے نسب اور حالات کے بارے میں مختلف گفتگوئیں ہونے لگیں، جب کسی حقیقت پر نہ پہنچے تو خود انہوں نے ہی آخر میں عاجز ہو کر کہہ دیا: **بہم اعلم بہم**۔ اور یہ کہہ کر اصل کام یعنی یادگار بنانے کی طرف متوجہ ہو گئے، جو لوگ غالب تھے ان کی رائے مسجد بنانے کی ہو گئی۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ کلام حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس میں اس زمانے کے باہم جھگڑا اور اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تمہیں حقیقت حال کا علم نہیں، اور اس کے علم کے ذرائع بھی تمہارے پاس نہیں تو کیوں اس بحث میں وقت ضائع کرتے ہو، اور ممکن ہے کہ زمانہ رسول اللہ ﷺ میں یہود وغیرہ جو اس واقعہ میں اسی طرح کی بے اصل باتیں اور بحثیں کیا کرتے تھے ان کو تنبیہ مقصود ہو [واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم]۔

بعض لوگ اس آیت کریمہ سے قبروں پر مسجد بنانے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، وجہ استدلال یہ ہے کہ یہ کہنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نصاریٰ تھے جیسا کہ بعض کتب تفسیر، مثلاً: حاشیۃ الشہاب: ۸۷/۶، میں ہے، و کونہ مسجد، یدل علی جواز البناء علی قبور الصلحاء ونحوہم کما اشار الیہ فی الکشاف: ۷۱۱/۲، ۷۱۲، وجواز الصلاة فی ذلک البناء۔ لیکن علامہ الوسی نے تفسیر روح المعانی: ۲۳۷/۱۵، میں اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ: واستدل بالایة علی جواز البناء، علی قبور الصلحاء واتخاذ مسجد علیہا وجواز الصلاة فی ذلک ومن ذکر ذلک، الشہاب الخفاجی فی حواشیہ علی البیضاوی، و هو قول باطل عاطل فاسد کاسد، فقدر وی احمد الخ۔ شہاب لکھتا ہے کہ احادیث کے ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے: و ذکر ابن حجر الہیتمی، فی الزواجر: ۲۷۳/۱، انه وقع فی کلام بعض الشافعية عدّ اتخاذ القبور مساجدا و الصلوة الیہ واستلامہا و الطواف بہا ونحو ذلک، من الکبائر و كأنہ اخذ ذلک مما ذکر من الاحادیث الخ۔ معلوم ہوا کہ قبر پر مسجد بنانا ان کی شریعت میں جائز تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ

قول بلا رد و انکار بیان فرمایا ہے اور اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول اللہ ﷺ اگلی امتوں کی شریعتوں کا کوئی حکم بلا رد و کد کے بیان فرمائیں تو وہ ہمارے لئے بھی شریعت یعنی جائز اور مشروع ہے۔

اس شبہ کے تین جوابات ہیں:-

پہلا جواب یہ ہے، کہ علم اصول میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شریعت ماقبل اسلام، اگلی امتوں کی شریعت ہمارے لئے شریعت نہیں ہے، اس کے دلائل کثرت کے ساتھ موجود ہیں، ملاحظہ ہو مطولات کتب، احکام الاحکام لابن حزم وغیرہ۔ ان میں سے ایک دلیل رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث ہے ”اعطیت خمساً لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی، وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ“ (بخاری، مسلم) مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی تھیں، ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں پوری دنیا کے لئے بھیجا گیا ہوں،، سورہ کہف کی مذکورہ آیت اگر بناء مسجد علی القبر پر دلالت بھی کرتی ہو تو یہ اگلی امت کی شریعت ہے، جو منسوخ ہو چکی ہے، اس آیت کے مدلول و مفاد پر عمل کرنے کا ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، لہذا ہمارے لئے قبر پر مسجد بنانا جائز اور مشروع نہیں۔

دوسرا جواب: اگر بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ انہیں لوگوں کا قول صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگلی امتوں کی شریعت ہمارے لئے بھی شریعت ہے، لیکن یہ اصول ان لوگوں کے نزدیک بھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ”ہماری شریعت میں اس کے خلاف کچھ وارد نہ ہو“ اور مسئلہ زیر بحث میں یہ شرط مفقود ہے، کیونکہ قبر پر مسجد بنانے کی ممانعت متواتر احادیث سے ثابت ہے، یہ اس بات کی محکم دلیل ہے کہ مذکورہ آیت کا مدلول و مفاد ہمارے لئے شریعت نہیں۔ ذیل میں ہم بعض وہ احادیث ذکر کرتے ہیں جن میں قبروں کو مسجد بنانے سے منع کیا گیا ہے۔

(۱) عن عائشۃؓ قالت قال رسول اللہ ﷺ فی مرضہ الذی لم یقم منہ ”لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد“ قالت فلولا ذاک ابرز قبرہ، غیر انہ خشی ان یتخذ مسجداً [بخاری: ۱/۷۷، ۱۸۶، مسلم: ۲۰/۱، مسند احمد: ۸۰/۶، ۱۲۱]۔

عائشہ صدیقہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مرض الموت میں ارشاد فرمایا: یہودیوں اور نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ قبر نبوی کو سجدہ گاہ بنالیا جائے گا تو نبی ﷺ کی قبر کھلی فضا میں بنائی جاتی، یعنی اس پر کوئی پردہ نہ کیا جاتا اور آپ بھی گھر کے باہر عام قبرستان میں

دفن کئے جاتے۔ (گھر میں دفن کیا جانا رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت ہے، صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کو گھر میں کیوں دفن کیا عائشہؓ کے بیان سے صاف واضح ہے کہ اس کا سبب قبر نبوی کو سجدہ گاہ بنالیے جانے یا اس پر کسی کے مسجد تعمیر کر دینے کے خطرہ کا سد باب کرنا تھا، اس لیے نبی ﷺ کے سوا کسی کو قبرستان کی بجائے گھر میں دفن کرنا اور اس کے جواز میں نبی ﷺ کے حجرہ میں دفن کئے جانے کو بطور دلیل و حجت پیش کرنا کسی طرح جائز نہیں، اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ میت کو گھر میں دفن کرنا حکم شرعی کے خلاف ہے اور سنت یہ ہے کہ مردوں کو قبرستان ہی میں دفن کیا جائے۔ نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کو عام قبرستان بقیع میں دفن فرماتے تھے، نیز آپ ﷺ کا ارشاد ہے ”اپنے گھروں میں قبریں مت بناؤ“، اور آپ ﷺ کے قول و عمل کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا فعل ہرگز قابل اتباع نہیں ہے۔ ابن عروہ حنبلیؒ نے الکواکب الدراری میں ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستانوں ہی میں مردوں کو دفن کرنا اور گھر میں دفن نہ کرنا امام حمد بن حنبلؒ کو زیادہ پسند تھا، کیونکہ اس سے میت کے زندہ و رثاء کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا اور یہ اخروی زندگی کے زیادہ مناسب اور اس کو بہت زیادہ یاد دلانے والا بھی ہے، نیز یہ میت کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا کرنے کی طرف راغب اور متوجہ کرتا ہے، صحابہ کرام، تابعین عظام اور تبع تابعین سب کا یہی معمول تھا کہ مردوں کو آبادی سے باہر صحرا قبرستان میں دفن کیا کرتے تھے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ جب گھر میں دفن کرنا حکم شرعی کے خلاف ہے تو نبی کریم ﷺ کو حجرہ عائشہؓ میں کیوں دفن کیا گیا؟ عائشہؓ نے اسی اشکال کا جواب دیا ہے کہ نبی ﷺ کو اس لئے حجرہ میں دفن کیا گیا کہ آپ ﷺ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جاسکے، قبر نبوی کو کھلی جگہ بنانے میں خطرہ تھا کہ اسے مسجد بنالیا جائے گا یعنی میدان میں اس کے داروگیر مشکل تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خود نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن کئے جاتے ہیں،، علاوہ ازیں آپ کو غیر سے ممتاز کرنا اور زیادہ امد و رقت کی جگہ سے آپ ﷺ کی قبر کو محفوظ رکھنا وغیرہ وہ اسباب و مصالح ہیں جن کے پیش نظر صحابہ کرام نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ مذکورہ حکم شرعی (گھروں میں قبریں مت بناؤ) سے مستثنیٰ قرار دیا اور عام قبرستان میں دفن کرنے کے بجائے گھر میں دفن کیا۔

عائشہؓ کی خیال کی تائید ابو بکر الصدیقؓ کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ زنجویہ نے بہ طریق عمر مولیٰ غفرہ روایت کیا ہے کہ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ کی جائے تدفین کے متعلق باہم مشورہ کیا تو بعض صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ ہم آپ کو اس جگہ دفن کریں، جہاں آپ نماز پڑھتے تھے یعنی مسجد میں مگر ابو بکرؓ نے اس رائے کو سختی سے منع کر دیا اور فرمایا ”عوذ باللہ“ کہ ہم آپ کے قبر کو بت اور استانہ بنادیں۔ جس پر رسوم بندگی ادا کی جائیں یعنی ایسا کرنے سے

آپ ﷺ کی قبر کو قبلہ حاجات اور مقصود و مسجد بنائے جانے کا خطرہ ہے، تو کچھ دوسرے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ نبی کریم ﷺ کو عام قبرستان 'البقیع' میں دفن کیا جائے جہاں آپ ﷺ کے بھائی مہاجرین مدفون ہیں ابو بکرؓ نے اسے بھی رد کر دیا اور فرمایا ہمیں یہ ہرگز گوارہ نہیں اور انہیں آپ ﷺ کی قبر کھلی جگہ قبرستان میں بنادی جائے کہ لوگ اس سے لپٹنا اور وہاں دعا و التجا شروع کر دیں۔ یہ خاص اللہ کا حق ہے کہ اس سے دعاء و التجاء کی جائے اور اللہ کا حق رسول کے حق سے برتر و بالا ہے۔ اگر آپ کی قبر کو کھلی فضا میں بنا دیں گے تو اس طرح اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے ہوں گے اور پھر اس برائی کے ازالہ کے لئے اگر ہم قبر سے جسم اطہر کو نکال کر کسی بند جگہ لے جانا چاہیں گے تو قبر شریف کھودنے کی جسارت کون کریگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، تو آپ کی کیا رائے ہے تب ابو بکر الصدیقؓ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ما قبض الله نبياً قط الا دفن حيث قبض روحه: [رواہ ابن ماجہ: باب وفات النبی ﷺ: ۲/۲۹۹، رقم: ۱۶۲۸، وأحمد: ۱/۲۲۸]۔ ہر نبی وہی دفن کیا گیا جہاں اس کی روح قبض کی گئی صحابہ نے نبی کریم ﷺ کی چار پائی کے چاروں طرف نشان لگایا اور علیؓ، عباسؓ، وفضل بن عباسؓ اور دیگر اہل بیت نے وہاں سے چار پائی اٹھائی اور ٹھیک چار پائی کی جگہ قبر کھودی گئی۔ علامہ ابن کثیر اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں اس کی سند منقطع ہے۔ عمر مولیٰ غفرۃ نے صدیق اکبرؓ کا زمانہ نہیں پایا ہے نیز وہ ضعیف بھی ہے۔

(۲) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد" [بخاری: ۶۲/۱، مسلم: ۲۰۱/۱، سنن ابی داؤد: ۴۳/۲، مسند احمد: ۲۸۴/۲، ۳۶۶، ۳۹۶]۔

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی مار ہو یہود و نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبریں سجدہ گاہ بنالیا۔

(۳، ۴) عن عائشةؓ وابن عباسؓ لما حضره الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف خميصة له فاذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد" تقول عائشةؓ يحذر ما صنعوا [بخاری: ۶۲/۱، ۶۳۹، ۸۶۵، مسلم: ۲۰۱/۱، نسائی: ۱۱۵/۱، مسند احمد: ۲۷۵، ۲۳۹، ۳۴/۶، ۲۱۸/۱]۔

عائشہؓ اور عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا، تو آپؐ شدت تکلیف سے چادر کبھی روئے مبارک پر ڈالتے اور کبھی اتار دیتے اور بار بار فرماتے تھے کہ یہودیوں اور نصاریٰ پر اللہ

کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ عائشہؓ کہتی ہے کہ آپ ﷺ اپنی امت کو یہود و نصاریٰ کے اس کردار سے ڈرا رہے تھے۔

حافظ ابن حجر حدیث مذکور کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: گویا نبی ﷺ کو یہ علم و یقین ہو گیا تھا کہ یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں آپ ﷺ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ مبادا، آپ کی قبر کے ساتھ بھی تعظیم کا وہی معاملہ ہو جو گذشتہ انبیاء و صلحاء کے قبروں کے ساتھ ہو چکا ہے اس لئے آپ ﷺ نے یہود و نصاریٰ پر لعنت فرما کر یہ بات واضح کر دی کہ میرے امت کے بھی جو لوگ قبروں کے ساتھ یہود و نصاریٰ کا معاملہ کریں گے وہ بھی مذمت و لعنت کے مستحق ہوں گے۔ چھٹی حدیث میں اس کی صراحت آ رہی ہے۔

(۵) عن عائشةؓ قالت: لما كان مرض النبي ﷺ تذاكر بعض نسائه كنيسة بارض الحبشة يقال لها مارية، وقد كانت ام سلمة وام حبيبة قد اتنا راض الحبشة فذكرن من حسنهما وتصاويرهما قالت فرفع النبي ﷺ رأسه فقال: ”اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور“ اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. [بخاری: ۶۲/۱، ۱۷۹، مسلم: ۲۰۱/۱، ابوداؤد ۲۵۲/۲۳، مسند احمد: ۵۱/۶].

عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ کے مرض الموت کے موقع پر بعض بیویوں نے سرزمین حبشہ کے ایک ماریہ نامی گرجا کا تذکرہ کیا۔ ازواج مطہرات میں ام سلمہؓ اور ام حبیبہؓ ملک حبشہ میں ہجرت کے سلسلہ میں رہ چکی تھیں۔ انہوں نے مذکورہ گرجا کی خوبصورتی اور اس کی تصویروں کا ذکر کیا، عائشہؓ کہتی ہیں کہ یہ سننا تھا کہ نبی ﷺ نے سراٹھایا اور فرمایا ”جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ لوگ اس کی قبر پر عبادت گاہ اور اس میں نیک لوگوں کی تصویریں بنادیتے تھے۔ یہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔“

(۶) عن جندب بن عبد الله البجليؓ أنه سمع النبي ﷺ قبل ان يموت بخمس وهو يقول ”قد كان لي فيكم اخوة واصدقاء واني ابرأ الي الله ان يكون لي فيكم خليل ولو كنت متخذ من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد فاني أنهاكم من ذلك“ [مسلم: ۲۰۱/۱، طبرانی معجم کبیر: ۲/۸۴۱]۔

جندب بن عبد اللہ بجليؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ سے آپ ﷺ کے وصال سے پانچ دن پہلے یہ سنا کہ

آپ ﷺ فرما رہے تھے، تم میں میرے بھائی اور دوست ہیں اور اللہ کی طرف میں اس بات سے برأت کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں میرا کوئی خلیل ہو، کیونکہ اللہ عزوجل نے مجھے اپنا خلیل بنالیا ہے۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکرؓ کو بناتا۔ یاد رکھو تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے۔ خبردار تم قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔

(۷) عن الحارث النجرائیؓ قال سمعت النبی ﷺ قبل ان يموت بخمس الاوان من كان قبلکم کانوا يتخذون قبور انبیائهم و صالحیهم مساجد، فانی انہاکم من ذالک [مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۷۶/۲]۔

حارث نجرائیؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کے وصال سے پانچ روز پہلے میں نے آپ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے یاد رکھو تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے۔ خبردار تم قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔

(۸) عن اسامة بن زیدان رسول اللہ ﷺ قال: فی مرضہ الذی مات فیہ ادخلوا علی اصحابی وهو متقنع ببردة معافری فکشف القناع فقال ”لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد“ [مسند احمد: ۲۰۴/۵، طبرانی فی المعجم: ۱/۲۳/۱]

اسامہ بن زیدؓ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مرض موت کے ایام میں صحابہ کو ایک روز اپنے پاس بلایا صحابہ حاضر ہوئے آپ ﷺ یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ چادر الٹی اور فرمایا: یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد گاہ بنالیا۔

(۹) عن ابی عبيدة بن الجراحؓ قال اخر ماتکلم به النبی ﷺ اخر جوا الیہود اهل الحجاز و اهل نجران من جزيرة العرب و اعلموا ان شرار الناس الذين اتخذوا و فی رواية يتخذون قبور انبیائهم مساجد [مسند احمد: رقم: ۱۶۹۱، مسند ابی یعلیٰ: ۵۷/۱]

ابوعبیدہ بن جراحؓ بیان فرماتے ہیں کہ زندگی کی آخری بات جو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اہل حجاز اور اہل نجران کے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ یاد رکھو وہ لوگ بدترین خلایق ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔ ایک روایت میں ہے جو انبیاء کی قبروں کو مسجد بنائیں گے۔

(۱۰) عن زید بن ثابتؓ ان رسول اللہ ﷺ قال: لعن وفي رواية قاتل اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد [مسند احمد: ۵/ ۱۸۴، ۱۸۶]۔

زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہود پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دوسری روایت میں ہے یہود کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنالیا۔

(۱۱) عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ ﷺ اللهم لاتجعل قبری وثنا، لعن اللہ قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد [مسند احمد: رقم: ۳۵۲، مسند حمیدی: رقم: ۱۰۲۵]۔

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی: الہی میرے قبر کو بت نہ بننے دینا ان قوموں پر اللہ کی لعنت جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔

(۱۲) عن عبد اللہ بن مسعودؓ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: ان من شرار الناس من تدرکہ الساعة وهم احياء، ومن يتخذ القبور مساجد [مسند احمد: رقم: ۳۸۴۲، مصنف ابن ابی شیبہ: ۴/ ۱۴۰]۔

عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک وہ لوگ بدترین خلائق ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو قبروں کو مسجد بنائیں گے۔

(۱۳) عن علی بن ابی طالبؓ قال لقینی العباسؓ فقال انطلق بنا الی النبی ﷺ فان کان لنا من الامر شیء والاوصی بنا الناس فدخلنا علیہ وهو مغمی علیہ فرفع رأسہ فقال: لعن اللہ اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وزاد فی رواية ثم قالها ثلاثا فلما رأينا ما به خرجنا ولم نسته عن شیء۔ [طبقات ابن سعد: ۴/ ۲۴]۔

علی بن ابی طالبؓ بیان فرماتے ہیں کہ عباسؓ میرے پاس آئے اور کہا ہمارے ساتھ نبی ﷺ کی خدمت میں چلو، ہو سکتا ہے ہمیں کچھ عنایت ہو، یا آپ ﷺ ہمارے ذریعہ لوگوں کو کچھ وصیت فرمائیں۔ چنانچہ ہم نبی ﷺ کی خدمت میں پہنچے تو آپ ﷺ پر غشی طاری تھی، افاقہ ہوا تو سر مبارک اٹھایا اور فرمایا: یہود پر اللہ لعنت فرمائے۔ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔ ہم نے آپ ﷺ کے مرض کی شدت دیکھی تو واپس چلے آئے اور کچھ عرض معروض نہیں کیا۔

(۱۴) عن امہات المؤمنین ان اصحاب رسول اللہ ﷺ قالوا کیف نبی قبر رسول اللہ ﷺ؟ ان جعلہ

مسجداً؟ فقال ابو بكر الصديق سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبوراً أنبيائهم مساجد" [جامع الكبير للطبرانی: نقلاً عن فضائل الصديق لابن زنجويه].

امہات المؤمنین سے روایت ہے کہ اصحاب نے رسول اللہ ﷺ کی تدفین کے سلسلہ میں مشورہ کیا کہ ہم نبی ﷺ کی قبر کو کہاں بنائیں، کیا اسے مسجد میں بنائیں؟ ابو بکرؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے: یہودیوں اور نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد گاہ بنالیا۔

(قبروں کو مسجد بنانے کے تین معانی ہیں:)

پہلا معنی: علامہ ابن حجر ہیتمیؒ "کتاب الزواجر فی النہی عن اقتراف الکبائر" [۱۲/۱] میں لکھتے ہیں "قبروں کو مسجد بنانے کا معنی قبر پر نماز پڑھنا یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔

دیکھیے علامہ موصوف نے صراحت فرمادی کہ قبروں کو مسجد بنانے کے دو معنی ہیں سے ایک، قبر پر نماز پڑھنا ہے۔ علامہ صنعانی (امیر یمنی) سبل السلام: ۲۱۴/۱، میں لکھتے ہیں قبروں کو مسجد بنانے کا معنی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے اور قبر پر نماز پڑھنے دونوں صورتوں کو شامل ہے یعنی تینوں معنی مراد ہونے کی بھی گنجائش ہے۔

چنانچہ امام شافعیؒ تینوں معانی مراد لیتے ہیں:

دوسرا معنی: علامہ مناویؒ فیض القدر میں عائشہؓ کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہود، نصاریٰ نے اپنے باطل اعتقاد کے تحت قبروں کو قبلہ بنالیا۔ اور ان کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ قبروں کو مسجد گاہ بنانا گویا قبروں پر مسجد بنانا ہے۔ اسی طرح اس کا عکس یعنی قبروں پر مسجد تعمیر کرنا قبروں کو مسجد گاہ بنالینا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت فرمائی ہے۔ کیونکہ اس میں انبیاء کی تعظیم میں بے جا غلو پایا جاتا ہے۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں یہود انبیاء کی تعظیم میں ان کی قبروں کا سجدہ کرتے تھے اور نماز میں قبروں ہی کی طرف رخ کرتے تھے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور مسلمانوں کو اس بد عمل سے منع فرمایا۔

ملا علی قاریؒ مرقات: ۳۷۲/۲، میں اس نہی کی علت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں صاحب قبر کی غلو آمیز تعظیم پائی جاتی ہے گویا کہ اسے معبود کا درجہ دیا گیا ہے۔ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد اگر واقعی قبر یا صاحب قبر کی تعظیم ہو تو یہ کفر ہے۔ اس لئے اگر کوئی نماز اللہ ہی کے لئے پڑھے لیکن قبر کی طرف رخ کر کے پڑھے تو ایک طرف کافرانہ عمل کے ساتھ تشابہ کی وجہ سے قبر کو قبلہ بنانے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے

کی قطعی ممانعت صریح حدیث میں بھی وارد ہے۔

عن ابی مرثد الغنویؓ قال قال رسول اللہ ﷺ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا

[مسلم: ۳۱۲/۱، سنن ابی داؤد: ۴۳/۲، ترمذی: ۱۳۶/۱]

ابو مرثد غنویؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔

اس حدیث کے مثل ایک اثر ثابت بنائی نے انسؓ سے روایت کیا ہے،

عن انسؓ قال كنت اصلي قريبا من قبر، فرأني عمر بن الخطابؓ فقال القبر القبر، فرفعت

بصري الى السماء وانا احسبه يقول القمر فقال انما قول القبر لاتصل اليه [المطالب

العالیہ: ۳۴۲/۳]

انسؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک قبر کے قریب نماز پڑھ رہا تھا، عمرؓ نے دیکھا تو کہنے لگے 'قبر قبر' میں نے نگاہ

آسمان کی طرف اٹھائی کیونکہ میں سمجھا کہ 'قمر قمر' کہہ رہے ہیں تو عمرؓ نے فرمایا قبر، کہہ رہا ہوں، اس کی طرف رخ کر کے نماز

مت پڑھو۔ اسی وجہ سے انسؓ مقبرہ میں مسجد بنانے سے منع فرماتے، امام بیہقی نے شعب الایمان: ۴۶۳/۲، میں قتادہ سے

نقل کرتے ہیں کہ: ان انس بن مالکؓ مر علی مقبرۃ رماد، وہم یبنون مسجدا، فقال انسؓ، کان یکرہ ان

یبنی مسجد فی وسط القبور۔

تیسرا معنی:۔ قبر پر مسجد تعمیر کرنا، یہ معنی امام بخاریؒ نے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے عائشہؓ سے مروی پہلی

حدیث کا ترجمہ الباب ان الفاظ میں منع کیا ہے 'باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور' (قبروں پر مسجدیں

بنانے کی کراہیت) اس سے امام بخاریؒ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی ممانعت قبر پر مسجد

بنانے کی ممانعت کو مستلزم ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے اس حدیث کی شرح میں علامہ کرمانیؒ کی یہ توجیہ نقل کی ہے حدیث کا مفاد یہ ہے کہ قبر کو سجدہ گاہ

بنانا ممنوع ہے اور باب کا مدلول و مفہوم یہ ہے کہ قبر پر مسجد تعمیر کرنا منع ہے، حدیث اور باب کا مفہوم ایک دوسرے کے بظاہر

متغائر ہے مگر اس تغائر کے باوجود دونوں میں درحقیقت تلازم ہے، یعنی قبر کو سجدہ گاہ بنانا قبر پر مسجد بنانے کو مستلزم ہے اور

قبر پر مسجد بنانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ قبر کو سجدہ گاہ بنالیا جائے گا۔

تیسرا جواب:۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ سورہ کہف کی مذکورہ آیت سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اگلی شریعت "یعنی عیسیٰ علیہ

السلام کی شریعت“ میں قبر پر مسجد اور عبادت خانہ تعمیر کرنا جائز تھا، مذکورہ آیت سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ ہم اصحاب کہف پر مسجد تعمیر کریں گے، اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ وہ لوگ مؤمن تھے اور اگر ان کا مؤمن ہونا بالفرض تسلیم کر لیا جائے تو یہ ثابت نہیں کہ وہ لوگ صالح اور نبی مرسل (عیسیٰ علیہ السلام) کی شریعت کے پابند تھے، بلکہ بعض دلائل اس کے خلاف ہیں۔

چنانچہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ حدیث ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے کی قباحت و ممانعت اس حدیث کے علاوہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا، اس آیت میں قبروں پر عبادت خانہ تعمیر کرنے کو اہل غلبہ کا فعل قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس اقدام کی سند شریعت کا کوئی حکم نہ تھا، بلکہ محض غلبہ و اقتدار میں اپنی خواہش کے مطابق ایسا کرنا چاہتے تھے، یہ فعل کچھ ان اہل علم و فضل کا نہیں تھا جو اپنے رسول پر نازل شدہ ہدایت کے حامی و مددگار ہوتے ہیں (فتح الباری لابن رجب ۲: ۴۴۳)۔

شیخ علی بن عروہ رحمہ اللہ مختصر الکواکب الدراری ((۲۰۷/۱۰)) میں حافظ ابن کثیر کی متابعت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر نے دو قول نقل کئے ہیں“ پہلا قول یہ ہے کہ یہ کہنے والے کہ ”ہم ان کی قبر پر مسجد تعمیر کریں گے، مؤمن و مسلم تھے اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ مشرک تھے۔“ واللہ اعلم، بہر حال یہ تو ظاہر ہے کہ وہ اصحاب اثر و رسوخ تھے، لیکن وہ لوگ یہ کہنے میں حق بجانب تھے یہ محل نظر ہے، کیونکہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے ”اللہ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنالیا“ اس ارشاد سے آپ ﷺ کی غرض امت کو اس فعل فبیح سے ڈرانا تھا (اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصاریٰ کی شریعتوں میں بھی قبروں کو مسجد بنانا جائز نہیں تھا ورنہ رسول اللہ ﷺ اس وجہ سے انہیں ملعون قرار نہ دیتے)۔

روایت ہے کہ عمرؓ کو اپنے زمانہ خلافت میں عراق کے کسی علاقہ میں دانیال علیہ السلام کی قبر کی خبر ملی تو اسے لوگوں سے بالکل پوشیدہ رکھنے اور اس کتاب کو بھی دفن کر دینے کا حکم دیا جو ان کی لاش کے ساتھ ملی تھی جس میں کچھ حوادث کی پیش گوئی رقم تھی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس آیت سے بناء مسجد علی القبر کے جواز پر استدلال کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔

علامہ الوئیؒ تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں اس آیت میں علماء کے قبروں پر مشاہد و مزارات تعمیر کرنے، ان پر مسجد بنانے اور ان میں نماز پڑھنے کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے، ان میں شہاب خفاجی بھی ہیں انہوں نے یہ استدلال اپنے حواشی علی البیضاوی میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ استدلال بالکل غلط ہے، باطل اور فاسد ہے، پھر علامہ الوئیؒ نے احادیث متقدمہ میں سے بعض کو ذکر کرنے کے بعد ابن حجر مکیؒ کا وہ کلام جو گذر چکا ہے نقل کر آئے ہیں اور اس سے اتفاق کیا ہے نیز آلوسی نے اپنی کتاب: شرح المنہاج، میں حافظ یتیمیؒ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ علماء کے ایک جماعت نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ قرائن مصر میں قبروں پر جو عمارتیں ہیں وہ سب منہدم کر دی جائیں۔

حتیٰ کہ امام شافعیؒ کی مزار کو بھی گرا دیا جائے جو کسی عقیدت مند بادشاہ نے تعمیر کیا ہے ہر مسلمان کو چاہئے کہ فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی تمام عمارتوں کو مسمار کر دے اور اگر شر و فساد کا خطرہ ہو تو پھر یہ امام وقت کی اور سلطان کی ذمہ داری ہے۔

علامہ الوئیؒ آگے فرماتے ہیں، کہا جاسکتا ہے کہ سورہ کہف کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبروں پر مسجد بنانا پہلی شریعتوں میں جائز تھا اور شرائع سابقہ سے استدلال اور ان کے کسی حکم کو حجت کے طور پر پیش کرنا خود نبی ﷺ سے ثابت ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص نماز سے سو جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے پڑھ لے۔ پھر آپ ﷺ نے بطور استدلال یہ آیت کریمہ ”اقم الصلوٰۃ لذکرٰی“ تلاوت فرمائی حالانکہ یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا قرآن میں حکایہ ذکر کیا گیا ہے۔

اسی طرح امام ابو یوسفؒ نے مرد اور عورت کے درمیان قصاص جاری ہونے پر اور امام کرنی نے غلام اور آزاد، ذمی اور مسلمان کے درمیان قصاص جاری ہونے پر آیت کریمہ ”کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس“ سے استدلال کیا ہے حالانکہ اس میں بنی اسرائیل کے شریعت کو حکایتاً بیان کیا گیا ہے۔ ان آیتوں سے جب نبی ﷺ نے استدلال فرمایا ہے تو سورہ کہف کی آیت زیر بحث سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے۔

اس اشکال اور اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہمارا مذہب بھی یہی ہے کہ اگلی امتوں کی شریعت ہمارے لئے بھی شریعت ہے لیکن یہ علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت اور اس کے کسی حکم کو بلا انکار بیان فرمایا ہو۔

یاد رہے اس سلسلہ میں رسول پاک ﷺ کا انکار اللہ عز و جل کے انکار کے مثل ہے، حدیث میں ہے رسول

اللہ ﷻ کا حرام کرنا اللہ کا حرام کرنا ہے۔ اور ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نبی ﷺ نے قبروں پر مسجد بنانے والوں کو ملعون قرار دیا ہے علاوہ ازیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہ شرائع ماقبل اسلام میں قبروں پر مسجد بنانا جائز تھا، ایسا رہا ہوتا تو رحمة للعالمین یہود و نصاریٰ کو اسی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنے کی بناء پر ملعون قرار نہ دیتے پھر یہ آیت: ”لننخذن علیہم مسجداً“ ان آیات مذکورہ کی طرح نہیں ہے جن سے ائمہ نے بعض مسائل میں استدلال کیا ہے۔ اس آیت میں بس ایک فریق کے اصحاب کہف کی قبروں پر مسجد تعمیر کرنے کے قول اور عزم کو حکایت بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اس فریق کی مدح و تحسین کا پہلو ہے نہ انکی اقتداء کرنے کی ترغیب، اس لئے جب تک یہ نہ ثابت ہو کہ ان میں کوئی معصوم بھی تھا، اس وقت تک ان کے کسی کام کے عزم و ارادہ تو کجا اسے عملی جامہ پہنا دینا بھی اس کام کی مشروعیت کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ نیز ان کے فعل کے قابل توجہ نہ ہونے کا ایک قوی سبب یہ بھی ہے کہ وہ جیسا کہ قتادہ وغیرہ سے مروی ہے امراء و حکام تھے جو مذہب کی پابندی سے کم اور دنیوی نام و نمود کے کاموں سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔

بہر حال اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ اصحاب کہف کے بارے میں پہلی جماعت مومنین کی جماعت تھی جو قبروں پر عبادت گاہ بنانے کی حرمت سے واقف تھی اس لئے اس نے غار کے دروازے پر دیوار چن دینے اور دروازے کو بند کر دینے اور اصحاب کہف سے کوئی تعرض نہ کرنے کا مشورہ دیا مگر دوسری جماعت نے جو امراء اور حکام پر مشتمل تھی اس مشورہ کو قبول نہیں کیا بلکہ اور جوش میں آ گئی اور قسم کہا کر کہنے لگی کہ ہم اصحاب کہف کی قبروں پر ضرور مسجد تعمیر کریں گے۔ اگر دوسری جماعت کے ساتھ کسی کو حسن ظن ہی ہو تو وہ اس کے قول ”ہم اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے کی یہ توجیہ کر سکتا ہے کہ وہ اصحاب کہف کی قبروں پر مسجد تعمیر کرنے کی وہ صورت اختیار کرنا نہیں چاہتی تھی جو ممنوع ہے اور جس کے فاعل کو ملعون کہا گیا ہے بلکہ وہ قبروں کے قریب ایک مسجد بنانا چاہتی تھی چنانچہ سدی اور وہب کی روایت میں یہی دوسری صورت صراحتاً مذکور ہے اور یہ ممنوع نہیں ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوتی کہ اصحاب کہف کے نسبت سے وہ مسجد کہلاتی، جس طرح مسجد نبوی قبر نبوی کی نسبت مسجد نبوی کہلاتی ہے۔

گویا اس دوسری جماعت نے پہلی جماعت کے قول: ابنو علیہم کے مقابلہ اور جواب میں بطور مشاکلہ یہ کہہ دیا کہ لننخذن علیہم مسجداً۔ ورنہ اس کی اصل منشأ یہ تھی کہ: لننخذن قریبا منہم مسجداً۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس پہاڑی پر جس میں یہ غار تھا مسجد بنانا چاہتے تھے اس سلسلہ میں مجاہد کی ایک روایت یہی ہے کہ بادشاہ وقت نے اصحاب کہف کو غار میں چھوڑ دیا اور پہاڑی کے اوپر ان کی یادگار میں ایک مسجد بنوا دی =

ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ
 گے کہ وہ تین تھے (اور) چوتھا ان کا کتا تھا اور (بعض) کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا یونہی گمان کرتے ہیں
 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ
 اور (بعض) کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی اُن کے شمار سے خوب واقف ہے،

= یہ تاویل آیت کے ظاہر لفظ سے قریب تر اور زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔

پھر مذکورہ سوال و جواب کی ضرورت اس وقت ہے جب یہ قول اختیار کیا جائے کہ اصحاب کہف لوگوں کے ان پر مطلع ہونے کے کچھ مدت بعد وفات پا گئے اور اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ غار میں آکر پہلے کی طرح سو گئے یعنی وہ زندہ ہیں مردہ نہیں تو ایت کا مسئلہ زیر بحث سے کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا۔ الغرض جس کے اندر بھی کچھ رشد اور حق پسندی کا جذبہ ہو گا وہ اس ایت کے سہارے خواجواہ احادیث صحیحہ اور آثار صریحہ کے خلاف موقف اختیار کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا اس ایت سے قبروں پر مساجد تعمیر کرنے کی استدلال کرنا انتہائی درجہ کی جہالت اور ضلالت ہے اس کے باوجود بندہ شکم اور نام نہاد مشائخ جہلاء کی ان حرکتوں کو مباح قرار دی ہوئی ہے جو وہ صلحاء کی قبروں کے ساتھ روا رکھتے ہیں یعنی قبروں کو اونچی کرنا ان کو سنگ و خشت سے پختہ بنانا ان پر جھاڑ اور فانوس لٹکانا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ان کو چومنا ان پر عرس لگانا وغیرہ اور دلیل میں یہی آیت سورت کہف اور واقعات اصحاب کہف کی سلسلہ میں وارد بعض ان روایت کو پیش کرتے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ بادشاہ نے اصحاب کہف کو ساگوان کی لکڑی کی تابوت میں محفوظ کر دیا تھا اور ان کی قبروں پر سالانہ عرس کا اہتمام کرتا تھا مگر یہ سب خرافاتی باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مقابلہ میں ڈھٹائی ہے اور ایک ایسا دین ایجاد کر لینا ہے جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی ہے۔

معرفت حق کے لئے بس یہی کافی ہے کہ تم دیکھو روئے زمین پر سب سے افضل قبر یعنی قبر نبی ﷺ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رویہ کیا تھا قبر کی زیارت اور اس پر درود و سلام کی خصوص میں ان کا کیا طریقہ تھا اور پھر دیکھو کہ صحابہ کرام کی طرز عمل اور ان قبوریوں کی طریقے میں کتنا فرق ہے صحابہ کا عمل کیا تھا اور یہ قبوری کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہیں تفاوت راہ از کجا است تا بہ کجا انتہی کلام اللہی۔ (مزید وضاحت تحدیر الساجد میں ملاحظہ کیجئے)۔

مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا

ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ (جانتے ہیں)۔ تو تم اُن (کے معاملے) میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو

وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ وَلَا تَقُولَنَّ لِسَيِّئَةٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا

اور نہ اُن کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔ اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا

ۖ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ

مگر (انشاء اللہ کہہ کر یعنی اگر) اللہ چاہے تو (کردوں گا) اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو

عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۖ

کہ اُمید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے [5]

[5] یہاں پر مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ نے لکھا ہے کہ جب قریش کو اصحاب کھف کا واقعہ سن کر تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ

نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ان مشرکوں سے یہ کہو کہ میری نبوت کا ثبوت کچھ اس قصہ پر منحصر نہیں مجھے اللہ سے اُمید ہے کہ وہ

اس سے بڑھ کر مجھ کو نبوت کا ثبوت عطا کرے گا تم نے یہ قصہ میرے امتحان کے لئے پوچھا تھا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو اس

واقعہ کو بیان کر دیں گے ورنہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ اگر یہ لوگ اس کے علاوہ کسی اور شے کا آپ سے سوال کریں گے

جو آپ کو معلوم نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اس سے بڑھ کر آپ کو بتلا دے گا۔ آیت کی یہ تفسیر زجانج سے منقول ہے۔

یابہ معنی ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ اگلی بات کی بابت بغیر ان شاء اللہ کہے وعدہ نہ کیا کریں اور اگر کسی

وقت بھول جائیں تو جب یاد آئے ان شاء اللہ کہہ لیا کریں اور فرمایا کہ آپ اُمید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ اس سے بھی زیادہ

کرے یعنی آپ کبھی نہ بھولیں اور آئندہ کبھی بھولنے کا موقع نہ آئے (موضح القرآن) یابہ معنی ہیں کہ جب کسی چیز کو بھول جایا کرو

تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرو اور کہہ لیا کرو: عسیٰ ان یھدیننی ربی لا قرب من ہذا رشدا: یعنی اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھولی ہوئی

چیز کے بدلہ میں اس سے زیادہ بہتر اور نافع چیز عطا فرمائیں اور عجب نہیں کہ یہ نسیان ہی میرے حق میں بہتر ہو: کما قال تعالیٰ

اوننسیہا نأت بخیر منها: علامہ زنجشیریؒ فرماتے ہیں کہ یہ معنی ظاہری سیاق کے زیادہ مطابق معلوم ہوتے ہیں۔

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿۲۵﴾

اور اصحاب کہف اپنے غار میں نو اوپر تین سو سال رہے [6]

[6] اسی آیت میں جو غار میں سونے کی مدت تین سو نو سال بتلائے ہیں، ظاہر نسق قرآن سے یہی ہے کہ یہ بیان مدت حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، ابن کثیرؒ نے اسی کو جمہور مفسرین سلف و خلف کا قول قرار دیا ہے، ابو حیانؒ اور قرطبیؒ وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، مگر قتادہؒ وغیرہ سے اس میں ایک دوسرا قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ تین سو نو سال کا قول بھی انہی اختلاف کرنے والوں میں سے بعض کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول صرف وہ ہے جو بعد میں فرمایا یعنی ”اللہ اعلم بما لبثوا“ کیونکہ پہلا قول تین سو نو کے متعین کرنے کا اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے بعد: اللہ اعلم بما لبثوا، کہنے کا موقع نہ تھا، مگر جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں جملے اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں، پہلے میں حقیقت واقعہ کا بیان ہے اور دوسرے میں اس سے اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدت کا بیان آگیا تو اب اس کو تسلیم کرنا لازم ہے، وہی جاننے والا ہے، محض تخمینوں اور رایوں سے اس کی مخالفت بے عقلی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے بیان مدت میں پہلے تین سو سال بیان کئے اس کے بعد فرمایا کہ ان تین سو نو اور زیادہ ہو گئے، پہلے ہی تین سو نو نہیں فرمایا اس کا سبب مفسرینؒ نے یہ لکھا ہے کہ یہود و نصاریٰ میں چونکہ سٹشی سال کا رواج تھا اس کے حساب سے تین سو سال ہی ہوتے ہیں، اور اسلام میں رواج قمری سال کا ہے اور اس قمری حساب سے نو سال مزید ہو گئے، ان دونوں سالوں کا امتیاز بتانے کے لئے عنوان تعبیر یہ اختیار کیا گیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کے معاملے میں خود ان کے زمانے میں، پھر عہد نبوی ﷺ کے اندر یہود و نصاریٰ میں دو باتیں زیر اختلاف تھیں ایک اصحاب کہف کی تعداد میں دوسری غار میں ان کے سوتے رہنے کی مدت، قرآن نے ان دونوں کو بیان تو کر دی، مگر اس فرق کے ساتھ کہ تعداد کا بیان صریح الفاظ میں نہیں آیا، اشارے کے طور پر آیا، کہ جو قول صحیح تھا اس کی تردید نہیں کی، اور مدت کی تعین کو صاف الفاظ و صریح الفاظ میں بتلایا: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ جب یہ ہے کہ قرآن نے اپنے اس اسلوب سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ تعداد کی بحث تو بالکل ہی فضول ہے، اس سے کسی دنیوی یا دینی مسئلہ کا تعلق نہیں، البتہ مدت دراز تک خلاف عادت انسانی سوتے رہنا اور بغیر غذا کے صحیح تندرست رہنا پھر اتنے عرصہ کے بعد صحت مند اور قوی اٹھ کر بیٹھ جانا ایک نظیر حشر و نشر کی ہے، اس سے مسئلہ قیامت و آخرت پر استدلال ہو سکتا ہے، اس لئے اس کو بصراحت بیان کر دیا۔

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اُسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اُسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں (معلوم) ہیں وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے

مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ ﴿۲۴﴾

اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ

اور اپنے رب کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿۲۵﴾ ۚ صَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے

رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ۚ

اور اُس کی خوشنودی کے طالب ہیں اُن کیساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے (گزر کر اور طرف) نہ دوڑیں

تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ

کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے طلبگار ہو جاؤ، اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی

هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴿۲۸﴾ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہنا نہ ماننا۔ اور کہہ دو کہ (لوگو!) یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

برحق ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں کیلئے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے

أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ

جس کی قتاں اُن کو گھیر رہی ہوگی اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی

كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٤﴾

(جو) پگلے ہوئے تانبے کی طرح (گرم ہوگا اور جو) مونہوں کو بھون ڈالے گا (ان کے پینے کا) پانی بھی بُرا اور آرامگاہ بھی بُری

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

(اور) جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا

ایسے لوگوں کیلئے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے (مخلوں کے) نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیباچ اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

(اور تختوں) پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے (کیا) خوب بدلہ اور (کیا) خوب آرامگاہ ہے

وَأَضْرِبُ لَهُم مِّثْلًا مِّثْلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ (عنایت) کئے تھے

وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿٣٢﴾ كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْ أُكُلَهَا

اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیئے تھے اور ان کے درمیان بھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ (کثرت سے)

وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَّاهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾

پھل لاتے اور اُس (کی پیداوار) میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

اور (اس طرح) اس (شخص) کو (ان کی) پیداوار (ملتی رہتی) تھی تو (ایک دن) جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا

أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٣﴾

کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتنے (اور جماعت) کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٤﴾

اور اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدُّتْ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا

اور نہ یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوا اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا بھی جاؤں تو ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا

﴿٣٥﴾ قِيلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ

تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اُس (اللہ) سے کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا

ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاکَ رَجُلًا ﴿٣٦﴾ لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ

پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کیساتھ کسی کو شریک

بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٧﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا

نہیں کرتا۔ اور (بھلا) جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے (ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ) کیوں نہ کہا؟

بِاللَّهِ إِنَّ تَرْنًا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٨﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنُ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا

اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو۔ تو عجب نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے

مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٣٩﴾

بہتر عطا فرمائے اور اس (تمہارے باغ) پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے

أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤٠﴾ وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ

یا اس کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اُسے نہ لا سکو۔ اور اُس کے میوؤں کو عذاب نے آگھیرا

فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَىٰ مَا انْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اُس نے اُس پر خرچ کیا تھا اُس پر (حسرت سے) ہاتھ ملنے لگا

وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ

اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کیساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ (اس وقت) اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۚ إِنَّكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ

اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں (سے ثابت ہوا کہ) حکومت سب اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اُسی کا صلہ بہتر

هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۚ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور (اُسی کا) بدلہ اچھا ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو (وہ ایسی ہے) جیسے

كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا

پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اُس کیساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی پھر وہ پُورا پُورا ہو گئی

تَذُرُّهُ الرِّيحُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۚ

کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

الْمَالِ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی (رونق و) زینت ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۚ يَوْمَ نَسِیرُ الْجِبَالِ

وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے رب کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو

وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۚ

چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان (لوگوں کو) ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے

وَعَرِّضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ

اور سب تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا

مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٢٨﴾ ۞ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى

تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ اور کتاب رکھی جائے گی

الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ

تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے بربادی! یہ کیسی کتاب ہے

لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ

کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی کو (کوئی بات بھی نہیں) مگر اُسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کئے ہوں گے سب کو حاضر

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٢٩﴾ ۞ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا

فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ

مگر ابلیس (نے نہ کیا) وہ جنات میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو

وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٣٠﴾ ۞

حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں (اور شیطان کی دوستی) ظالموں کیلئے (اللہ کی دوستی کا) بُرا بدل ہے۔ [7]

[7] اس آیت کریمہ سے صاف ثابت ہوا کہ ابلیس (بڑا شیطان) جنات میں سے تھا۔ پیر محمد کرم شاہ بھیروی لکھتے

ہیں: ان الفاظ سے یہ بتا دیا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ (ضیاء القرآن: ۳۴/۳ حاشیہ: ۷۵)

سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خلقت الملائكة من نور وخلق ابليس من

مارج من نار السموم وخلق ادم عليه السلام مما قد وصف لكم۔ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور ابلیس کو

جھلسانے والی آگ کے سیاہی مائل تیز شعلے سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو اس (مٹی) سے پیدا کیا گیا ہے جس کی حالت تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہے کتاب التوحید لابن مندہ: ۲۰۸/۱، ج: ۳، ۷، وهو صحيح لحديث مسلم: ۲۹۹۶، ۴۹۵، مشہور تابعی حسن بصریؒ نے فرمایا: ما كان ابليس من الملائكة طرفة عين قط وانه لا صل الجن كما ان آدم عليه السلام اصل الانس۔ ابلیس کبھی بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کی اصل (ابتدا) ہیں۔ اسی طرح ابلیس جنوں کی اصل (ابتدا) ہے تفسیر طبری: ۱۷۹/۱، ۱۷۰/۱، وصححه ابن كثير في تفسيره: ۲۲۲/۴، الكهف: ۵۰، كتاب العظمة لابی الشيخ: ۱۶۸۱/۵، ج: ۱۲۹، وسنده صحيح۔

اس تحقیق کے مقابلے میں مندرج ذیل علماء کے نزدیک ابلیس ملائکہ (فرشتوں) میں سے تھا۔ سیدنا عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا: كان ابليس اسمه عزازيل وكان من اشرف الملائكة من ذوى الاربعة الاجنحة ثم ابلس بعد: ابلیس کا نام عزازیل تھا وہ چار پروں والے بلند رتبہ ملائکہ (فرشتوں) میں سے تھا پھر اس کے بعد وہ ابلیس (شیطان) بن گیا، تفسیر ابن ابی حاتم: ۸۴۱/۱، ج: ۳۶۱، وسنده صحيح۔

۲۔ قتادہ تابعیؒ نے فرمایا: ابلیس ملائکہ (فرشتوں) کے اس قبیلے میں سے تھا جسے جن کہتے ہیں۔ تفسیر عبدالرزاق: ۱۶۸۷، وسنده صحيح تفسیر طبری: ۱۷۸/۱، ۱۷۹، ۱۷۰/۱، وسنده صحيح۔

۳۔ ابن مسعودؓ و دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جعل ابليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن وانما سمو الجن لانهم خزان الجنة وكان ابليس مع ملكه خازنا۔ ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہی پر مقرر کیا گیا اور وہ فرشتوں کے ایک قبیلے میں سے تھا۔ جنہیں جن کہتے ہیں اور انہیں اس لئے جن کہا گیا ہے کہ وہ جنت کے خزانچی ہیں اور ابلیس اپنی بادشاہت کے ساتھ خزانچی بھی تھا۔ تفسیر ابن جریر الطبری: ۱۷۸/۱، وسنده حسن، اثبات بن نصر حسن الحديث۔

اگر سلف صالحین کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کتاب وسنت اور رائج کو ترجیح ہوگی۔ اس مسئلے میں رائج یہی ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے ہے۔ ترجیح کی چند دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔

(۲) حدیث صحیح میں ابلیس کی پیدائش آگ سے بیان کی گئی ہے۔

(۳) فرشتوں کی اولاد (نسل) نہیں ہوتی جبکہ ابلیس کی اولاد ہے۔ سورہ الکہف: ۵۰۔

(۴) فرشتے ملائکہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جبکہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی۔

(۵) جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا ان کے پاس کوئی صریح دلیل نہیں ہے بلکہ ان کا قول اہل کتاب (اسرائیلیات) سے ماخوذ ہے۔ ابوالحسن الرمائی نے اپنی تفسیر ”الجامع لعلم القرآن“ ۲: ۲۶ میں لکھا ہے کہ: ان ابلیس لم یکن من الملائکۃ باشیاء، منها: قوله تعالى ”لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یرون (التحریم: ۶)۔ فنفی عنہم المعصیۃ نفیاً عاماً، والثانی: انه قال ”الا ابلیس کان من الجن“ ومتی اطلق لفظ الجن لم یجز ان یمنی بہ الا الجنس المعروف المبائن لجنس الانس و الملائکۃ، والثالث: ان ابلیس لہ نسل وذریۃ، والرابع: قوله تعالى: جَاعِلُ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اُجْنِحَہٗ مَشٰی وَثَلٰثَ وَرُبَاعَ یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۰﴾ (فاطر)۔ فعمہا بالوصف بالرسالة، ولا یجوز علی رسل اللہ ان یکفروا او یفسقوا کالرسل من البشر۔

اس تحقیق کے بعد بین الاقوامی شہرت یافتہ مکتبہ دار السلام کی مطبوعہ کتاب ”اسلام پر ۴۰ اعتراضات“ کے عقلی و نقلی جواب پڑھنے کا موقع ملا جس میں ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائیک نے منکرین اسلام کے سوالات اور اعتراضات کے جواب دئے ہیں۔ بحیثیت مجموعی یہ انتہائی بہترین اور مدلل کتاب ہے۔ اس کتاب سے ابلیس کے بارے میں سوال و جواب بشکر یہ مکتبہ دار السلام پیش خدمت ہے۔ ڈاکٹر عبد الکریم نائیک سے پوچھا گیا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کہا گیا ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا لیکن سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے کہ ابلیس ایک جن تھا کیا یہ بات قرآن مجید میں تضاد کو ظاہر نہیں کرتے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا!

قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَاذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا ابْلِسَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ البقرہ: ۳۴۔ اس بات کا تذکرہ حسب ذیل آیات میں بھی کیا گیا ہے۔

(۱) اعراف: ۱۱۔ (۲) حجر: ۲۷، ۳۱۔ (۳) الاسراء: ۶۱۔ (۴) طہ: ۱۱۶۔ (۵) ص: ۷۱، ۷۴۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا ابْلِسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ ﴿۱۰﴾ میں گے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس (نے نہ کیا) وہ جنات میں سے تھا تو =

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ

میں نے اُن کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود اُن کے پیدا کرنے کے وقت

وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۖ وَاللَّهُ يَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ

اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ (اب) میرے شریکوں کو

=اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔

سورۃ البقرہ کے مذکورہ بالا ایت کے پہلے حصے سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ عربی گرامر میں ایک کلیہ تغلیب کے نام سے معروف ہے جس کے مطابق اگر اکثریت سے خطاب کیا جا رہا ہو تو اقلیت بھی خود بخود اس میں شامل ہوتی ہے مثلاً میں ۱۰۰، طالب علموں پر ایک مشتمل ایک ہی کلاس سے خطاب کر رہا ہوں جس میں لڑکوں کے تعدد ۹۹ ہے اور لڑکی صرف ایک ہے اور میں عربی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ سب لڑکے کھڑے ہو جائیں تو اس کا اطلاق لڑکی پر بھی ہوگا۔ مجھے الگ طور پر اس سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کیا تو ابلیس بھی وہاں موجود تھا تاہم اس امر کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کا ذکر الگ سے کیا جاتا، لہذا سورۃ بقرہ اور دیگر سورتوں کی عبارت کے مطابق ابلیس فرشتہ ہو یا نہ ہو لیکن ۱۸ ویں سورۃ الکہف کی پچاسویں ایت کے مطابق ابلیس ایک جن تھا قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا۔ سو قرآن کریم میں اس حوالے سے کوئی تضاد نہیں۔

اس سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جنوں کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے اور وہ چاہیں تو اطاعت سے انکار بھی کر سکتے ہیں لیکن فرشتوں کو ارادہ و اختیار نہیں دیا گیا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجالاتے ہیں، لہذا اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے، اس حقیقت سے اس بات کی مزید تائید ہوتی ہے کہ ابلیس ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿١٢٣﴾

جن کی نسبت تم گمان رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنادیں گے

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

اور گنہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہ پائیں گے

﴿١٢٤﴾ وَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں (کے سمجھانے) کیلئے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿١٢٥﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَ

لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آگئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا

هُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ

کہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے بخشش مانگیں بجز اس کے کہ (اس بات کے منتظر ہوں کہ)

سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿١٢٦﴾

انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لئے کہ (لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی) خوشخبریاں سنائیں اور (عذاب سے) ڈرائیں

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ

اور جو کافر ہیں وہ باطل (کی سند) سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو

وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿١٢٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ

اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا، اور اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کے کلام سے سمجھایا گیا

بَايَتْ رَبَّهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

تو اُس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اُس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر

اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِي اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوْا

پر دے ڈال دیئے کہ اُسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں بوجھ (پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں) اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ

اِذَا اَبَدًا ﴿٢٨﴾ لَوْ رُبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوِیُوْا خِذْهُمْ بِمَا كَسَبُوْا

تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔ اور تمہارا رب بخشنے والا رحمت والا ہے اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے

لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْئِلًا ﴿٢٩﴾

تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے مگر ان کیلئے ایک وقت (مقرر کر رکھا) ہے کہ اُس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے

وَتِلْكَ الْقُرَى اَهْلُكُنْهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٣٠﴾

اور یہ بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کیلئے ایک وقت مقرر کر دیا تھا

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقْبًا ﴿٣١﴾

اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے سنگم نہ پہنچ جاؤں ھٹے گا نہیں خواہ برسوں چلتا رہوں [8]

[8] اس واقعہ میں موسیٰ سے مراد مشہور پیغمبر موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں، نوف بکالی نے جو دوسرے کسی موسیٰ کی طرف اس

واقعہ کو منسوب کیا ہے صحیح بخاری میں ابن عباسؓ کی طرف سے اس پر سخت رد منقول ہے۔ اور فتی کے لفظی معنی نو جوان کے ہیں جب یہ

لفظ کسی خاص شخص کی طرف منسوب کر کے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا خادم مراد ہوتا ہے، کیونکہ خدمت گار اکثر قوی جوان دیکھ

کر رکھا جاتا ہے جو ہر کام انجام دے سکے۔

اور نوکر و خادم کو جوان کے نام سے پکارنا اسلام کا حسن ادب ہے کہ نوکروں کو بھی غلام یا نوکر کہہ کر خطاب نہ کرو بلکہ اچھے

لقب سے پکارو۔ اس جگہ فتی کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اس لئے مراد ہے موسیٰ علیہ السلام کے خادم۔ اور، روایات

حدیث میں ہے کہ یہ خادم یوشع بن نون بن افرانیم بن یوسف علیہ السلام تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے

بھانجے تھے۔ مگر اس میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا صحیح روایت سے اس کا نام یوشع بن نون ہونا تو ثابت ہے باقی اوصاف و حالات کا ثبوت نہیں (قرطبی)۔

مجمع البحرین کے لفظی معنی ہر وہ جگہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے مواقع دنیا میں بے شمار ہیں اس جگہ مجمع البحرین سے کوئی جگہ مراد ہے؟ چونکہ قرآن وحدیث میں اس کو معین طور پر نہیں بتلایا اس لئے اثنار و قرآن کے اعتبار سے مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں۔ قتادہؓ نے فرمایا کہ بحیرہ فارس و روم کی ملنے کی جگہ مراد ہے۔ ابن عطیہؒ نے ازربائجان کے قریب ایک جگہ کو کہا ہے بعض نے بحر اردن اور بحر قلزم کے ملنے کی جگہ بتلائی ہے بعض نے کہا یہ مقام طنجہ میں واقع ہے۔

ابی بن کعبؓ سے منقول ہے کہ یہ افریقہ میں ہے۔ سدی نے ارمینہ میں بتلایا ہے بعض نے بحر اندلس جہاں بحر محیط سے ملتا ہے وہ موقع بتلایا ہے واللہ اعلم۔

بہر حال اتنی بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام معین کر کے بتلادیا تھا۔ جس کی طرف ان کا سفر واقع ہوا ہے۔ (قرطبی)۔

اس واقعہ کی تفصیل صحیح بخاری، و مسلم تفسیر سورہ کہف: ۶۱/۱۱۲، میں بروایت ابی بن کعبؓ اس طرح آئی ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں تھا اس لئے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ ”علم والا“ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بارگاہ انبیاء کو خاص تربیت دیتے ہیں اس لئے یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ ادب کا مقتضی یہ تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کہ ساری مخلوق میں اللہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا عتاب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے وہ آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ علم ہے تو مجھے ان سے استفادہ کے لئے سفر کرنا چاہئے اس لئے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتلادیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کر لو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہماری اس بندے کے ملنے کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی اور چل دئے۔ ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے یہاں اچانک یہ مچھلی حرکت میں آگئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی اور مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستہ سے مچھلی دریا میں گئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا۔ اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی، یوشع بن نون اس عجیب واقعہ کو دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام

سو گئے تھے جب بیدار ہوئے تو یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجیب معاملہ موسیٰ علیہ السلام سے بتلانا بھول گئے اور اس جگہ سے پھر روانہ ہو گئے، پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ کیونکہ اس سفر سے کافی تکان ہو چکا ہے۔

رسول پاک ﷺ نے فرمایا کہ بقضائے الہی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے تکان بھی محسوس نہیں ہوا یہاں تک کہ جس جگہ پہونچنا تھا اس سے آگے نکل آئے جب موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنی بھول جانے کا عذر کیا، کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا کہ اس وقت آپ کو اس واقعہ کی اطلاع نہ کی اور پھر بتلایا کہ وہ مردہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقہ سے چلی گئی اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہمارا مقصد تھا (یعنی منزل مقصود وہی تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے)۔

چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اسی راستہ سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے۔ تاکہ وہ جگہ مل جائے اب جو یہاں اس پتھر کے پاس پہونچے تو دیکھا کہ اس پتھر کے پاس ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہاں کہ اس غیر آباد جنگل میں سلام کہا سے آگیا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں تو خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔ اس لئے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھادیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ وہ آپ کے پاس نہیں اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی کو تیار ہیں تو کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے چلنے لگے اتفاقاً ایک کشتی آگئی تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت کی ان لوگوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سب لوگوں کو بغیر کسی کرایہ اور اجرت کے کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کے ذریعہ کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا کہنے لگے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضہ کے ہمیں کشتی میں سوار کر لیا آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔

خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں، رسول اللہ ﷺ نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ موسیٰ =

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے تو اُس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا

﴿۱۱﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي خَدَّاءٌ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا

جب آگے چلے تو (موسیٰ نے) اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لئے کھانا لاؤ اس سفر سے ہمیں بہت تھکان ہو گئی ہے

= علیہ السلام کا پہلا اعتراض خضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا اور دوسرا بطور شرط کے اور تیسرا قصداً (اسی اثنا میں) ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چوچ بھر پانی لیا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی جتنی اس چڑیا کی چوچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔

پھر کشتی سے اتر کر دریا کے ساحل پر چلنے لگے، اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا ہے، خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سرا اس کے بدن سے الگ کر دیا، لڑکا مر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے سے زیادہ سخت ہے، اس لئے کہا کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجئے آپ میری طرف سے عذر کی حد پر پہنچ چکے ہیں۔

اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پر گذر ہوا، انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے، انہوں نے انکار کر دیا، اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ گرا چاہتی ہے، خضر علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا، آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ان سے لے سکتے تھے، خضر علیہ السلام نے کہا کہ: ہذا فراق بینی و بینک (یعنی اب شرط پوری ہو چکی، اس لئے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے)۔

اس کے بعد خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا کر کہا: ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبراً: یعنی یہ ہے حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا، رسول اللہ ﷺ نے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور کچھ صبر کر لیتے تو ان دونوں کی اور کچھ خبریں معلوم ہو جاتیں (انتہی)۔

﴿۴۲﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ

(اس نے) کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا

﴿۴۳﴾ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا

اور مجھے (آپ سے) اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اُس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا

﴿۴۴﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

(موسیٰ نے) کہا یہ تو (وہ مقام) ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے

﴿۴۵﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

(وہاں) انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت (یعنی نبوت)

﴿۴۶﴾ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿۴۷﴾ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ

دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے اُن سے کہا کہ جو علم (اللہ کی طرف [9]

[9] قرآن کریم میں اگرچہ صاحب واقعہ کا نام مذکور نہیں بلکہ عبد امن عبادنا کہا گیا مگر صحیح بخاری کی حدیث میں ان

کا نام خضر علیہ السلام بتلایا گیا ہے، خضر کے لفظی معنی ہرے بھرے کے ہیں، ان کا نام خضر ہونے کی وجہ عام مفسرین نے یہ

بتلائی ہے کہ یہ جس جگہ بیٹھ جاتے تو کیسی ہی زمین ہو وہاں گھاس اُگ جاتی، اور زمین سرسبز ہو جاتی تھی، قرآن کریم نے یہ

بھی واضح نہیں کیا کہ خضر علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ میں سے کوئی فرد تھے۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک ان کا نبی

ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کئے ہوئے واقعات سے ثابت ہے کیونکہ خضر علیہ السلام سے اس سفر میں جتنے واقعات ثابت

ہیں ان میں سے بعض تو قطعی طور پر خلاف شرع ہیں اور حکم شریعت سے کوئی استثناء بجز وحی الہی کے ہو نہیں سکتا جو نبی

اور پیغمبر ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

ولی کو بھی کشف یا الہام سے کچھ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں مگر وہ کوئی حجت نہیں ہوتی ان کی بناء پر ظاہر شریعت کے

کسی حکم کو بدل نہیں جاسکتا۔ اس لئے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام، اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ان کو بذریعہ وحی =

عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَنَ مِمَّا عُلِّمَتْ رُشْدًا ﴿٤٤﴾ ۞ قَالَ إِنَّكَ لَنْ

(سے) آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی (کی باتیں) سکھائیں تو میں آپ کیساتھ رہوں

تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٤٥﴾ ۞ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٤٨﴾ ۞

کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر بھی کیونکر کر سکتے ہو

قَالَ سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٤٩﴾ ۞ قَالَ فَإِنِ

(موسیٰ نے) کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ کہا

اتَّبِعْنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٥٠﴾ ۞

کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو (شرط یہ ہے) مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں

= الہی بعض خاص احکام وہ دیئے گئے تھے جو ظاہر شریعت کے خلاف تھے، انہوں نے جو کچھ کیا۔ اس استثنائی حکم کے ماتحت کیا خود ان کی طرف سے اس کا اظہار بھی قرآن کے اس جملے میں ہو گیا و ما فعلتہ عن امری یعنی میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ امر الہی سے کیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جمہور امت کے نزدیک خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہے مگر ان کی کچھ تکنیکی خد متیں من جانب اللہ سپرد کی گئی تھیں۔ انہی کا علم دیا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی اس لئے اس پر اعتراض کیا۔ تفسیر قرطبی، بحر محیط، ابو حیان اور اکثر تفاسیر میں یہ مضمون بعنوانات مختلفہ مذکور ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بہت سے جاہل غلط کار تصوف کو بدنام کرنے والے صوفی جو کہنے لگے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور ہے بہت سی چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہے مگر طریقت میں جائز ہیں اس لئے کسی ولی کو صریح گناہ کبیرہ میں مبتلا دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا یہ کھلا ہوا زندقہ اور باطل ہے۔

خضر علیہ السلام پر کسی دنیا کے ولی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا اور نہ ظاہر شریعت کے خلاف اس کے کسی فعل کو جائز کہا جاسکتا ہے۔

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ

تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو (خضر نے) کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ (موسیٰ نے) کہا کہ کیا

اَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ﴿١٠﴾ قَالَ اَلَمْ

آپ نے اس کو اس لئے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی (عجیب) بات کی۔ (خضر نے) کہا

اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿١١﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ

کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ (موسیٰ نے) کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجئے

وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا ﴿١٢﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ

اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالئے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ (رستے میں) ایک لڑکا ملا تو (خضر نے) اسے مار ڈالا

قَالَ اَقْتُلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَرًا ﴿١٣﴾

(موسیٰ نے) کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو (ناحق) بغیر قصاص کے مار ڈالا (یہ تو) آپ نے بُری بات کی [10]

[10] ابن ابی شیبہ نے ۵۷۸/۱۷ [محقق] میں ابن عباسؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ نجدہ حروری (خارجی) نے ابن عباسؓ

کو خط لکھا کہ خضر علیہ السلام نے لڑکے نابالغ کو کیسے قتل کر دیا؟ جبکہ نبی کریم ﷺ نے نابالغ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ابن

عباسؓ نے جواب میں لکھا کہ اگر کسی بچے کے متعلق تمہیں وہ علم حاصل ہو جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے عالم یعنی خضر علیہ

السلام کو حاصل ہوا تھا تو تمہارے لئے بھی نابالغ کا قتل جائز ہو جائے گا۔

مطلب یہ تھا کہ خضر علیہ السلام کو تو بذریعہ وحی نبوت اس کا علم ہوا تھا وہ اب کسی کو نہیں ہو سکتا کیونکہ نبوت ختم ہو چکی

ہے آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جس کو بذریعہ وحی اس قسم کے واقعات کے متعلق کسی حکم الہی سے کسی خاص شخص

کو مستثنیٰ کرنے کا علم ہو سکے۔

اس واقعہ سے بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ کسی شخص کو کسی حکم شرعی سے مستثنیٰ قرار دینے کا نبی، صاحب وحی، کے

سوا کسی کو حق نہیں۔

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿۷۵﴾

(خضر نے) کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي

انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد (پھر) کوئی بات پوچھوں (یعنی اعتراض کروں) تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا

عُذْرًا ﴿۷۶﴾ فَإِنْ طَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا

کہ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا

فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ

انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو (جھک کر) گرا چاہتی تھی

فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿۷۷﴾

خضر نے اس کو سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے (اس کا) معاوضہ لیتے (تاکہ کھانے کا کام چلتا)

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی آ پہنچی (مگر) جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تمہیں ان کا حال بتائے دیتا ہوں

﴿۷۸﴾ هِيَ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

(کہ وہ جو) کشتی (تھی) غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت (کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارہ) کرتے تھے

فَارَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿۷۹﴾

اور ان کے سامنے (کی طرف) ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک (صحیح سالم) کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ

تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں (تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے) اور وہ جوڑ کا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے

فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾

ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ (بڑا ہو کر جو بدکردار ہوگا کہیں) ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔

فَارْدَنَّا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور (بچہ) عطا فرمائے جو پاک اور محبت میں زیادہ قریب ہو

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا

اور وہ جو دیوار تھی سو وہ یتیم لڑکوں کی تھی (جو) شہر میں (رہتے تھے) اور اس کے نیچے ان کا خزانہ (مدفون) تھا

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا

اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور (پھر) اپنا خزانہ نکالیں

كَانَزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ

یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کئے یہ ان باتوں

تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ سَأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ

کا راز ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو [11]

[11] قرآن کریم میں جو واقعہ خضر علیہ السلام کا مذکور ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام اس

واقعہ کے بعد وفات پا گئے یا زندہ رہے، اسی لئے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صریح بات مذکور نہیں بعض روایات

و آثار سے ان کا اب تک زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے، بعض روایات سے اس کے خلاف مستفاد ہوتا ہے، اسی لئے اس معاملے

میں ہمیشہ سے علماء کی رائیں مختلف رہی ہیں جو لوگ ان کی حیات کے قائل ہیں ان کا استدلال ایک تو اس روایت سے ہے

جس کو حاکم نے مستدرک نے: ۶۰۵/۳، میں انسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو ایک شخص سیاہ

سفید داڑھی والے داخل ہوئے اور لوگوں کے مجمع کو چیرتے پھاڑتے اندر پہنچے اور رونے لگے پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ

ہو کر یہ کلمات کہے:

ان فی اللہ عزاء من کل مصیبة وعوضاً من کل نائب وخلفاء من کل هالک فالی اللہ فانیبوا والیہ فارغبوا فان المحروم من حرم الثواب: یعنی اللہ کی بارگاہ میں صبر ہی ہر مصیبت سے، اور بدلہ ہی ہر فوت ہونے والے چیز کا، اور وہی قائم مقام ہے ہر ہلاک ہونے والے کا۔ اس لئے اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف رغبت کرو، کیونکہ محروم وہ شخص ہے جو مصیبت کے ثواب سے محروم ہو جائے یہ کلمات مذکورہ کہہ کر رخصت ہو گیا تو ابو بکرؓ اور علیؓ نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے اس روایت کو جزری نے حصن حصین میں بھی نقل کیا ہے جن کی شرط یہ ہے کہ صرف صحیح السند روایات اس میں درج کرتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حاکم لکھتا ہے کہ اس میں عباد بن عبد الصمد ہے اور وہ ہماری کتاب کی شرط میں سے نہیں اور پیشی نے مجمع الزوائد ۳/۳۲۷ میں اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے: کہ اس میں عباد ہے جو کہ امام بخاری وغیرہ نے ضعیف اور ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ تو جزری کی نقل کرنا اس کے مقابلہ میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔

اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دجال مدینہ طیبہ کی قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لئے نکلے گا۔ جو اس زمانے کے سب انسانوں میں بہتر ہوگا یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا ابواسحاق نے فرمایا کہ یہ شخص خضر علیہ السلام ہونگے (قرطبی)۔ اور ابن ابی الدنیا نے کتاب الہواتف [۴۲۹/۲] میں منقطع سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ علیؓ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو خضر علیہ السلام نے ان کو ایک دعا بتلائی کہ جو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے اس کے لئے ثواب عظیم اور مغفرت ہے۔ وہ دعایہ ہے:

یا من لا یشغلہ سمع عن سمع ویا من لا تغلظہ المسائل ویا من لا یبرم من الحاح الملحین اذقنی بر د عفوک وحلاوة مغفرتک۔

یعنی اے وہ ذات جس کو ایک کلام کا سننا دوسرے کلام کے سننے سے مانع نہیں ہوتا اور اے وہ ذات جس کو بیک وقت ہونے والے سوالات میں کوئی مغالطہ نہیں لگتا۔ اور وہ ذات جو دعا میں الحاح و اصرار کرنے اور بار بار کہنے سے ملول نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے عفو و کرم کا ذائقہ چکھا دیجئے اور اپنی مغفرت کی حلاوت نصیب فرمادئے۔ جبکہ اس کی سند میں محمد بن الحسن الہمدانی ہے میزان ۲: ۲۸۸، میں امام ذہبی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور پھر اسی کتاب میں بعینہ یہی واقعہ اور یہی دعا اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ فاروق اعظم سے بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح اولیائے امت میں خضر علیہ

السلام کے بے شمار واقعات منقول ہیں۔

اور جو لوگ خضر علیہ السلام کی حیات کو تسلیم نہیں کرتے ان کا بڑا استدلال اس حدیث سے ہے جو صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے منقول ہے: رقم ۲۵۳۹، وترمذی ۲۲۵۰، وہ فرماتے ہیں: کہ ایک رات رسول پاک ﷺ نے ہمیں عشاء کی نماز اپنی آخری حیات میں پڑھائی سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور یہ کلمات ارشاد فرمائی:

”ارأيتمكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة منها لا يبقی ممن هو على ظهر الارض احد“ کیا تم اپنی آج کی رات کو دیکھ رہے ہو اس رات سے سو سال گزرنے پر کوئی شخص ان میں سے زندہ نہ رہے گا، جو آج زمین کے اوپر ہے۔ عبداللہ بن عمر نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس روایت کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں: مگر رسول اللہ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ سو سال پر یہ قرن ختم ہو جائے گا۔ یہ روایت مسلم میں جابر بن عبداللہ سے بھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔

امام قرطبی وغیرہ کا یہ قول کہ اس سے مراد ارض عرب ہے پوری زمین نہیں جیسا کہ یا جوج و ما جوج یا عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہے تو یہ قول صحیح نہیں کیونکہ مذکورہ اشخاص کا استثناء صحیح روایات میں مذکور ہے جبکہ خضر علیہ السلام کے متعلق صحیح حدیث نہیں۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر خضر علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں موجود ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ رسول پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کے تابع ہو کر اسلامی خدمات میں مشغول ہوتے کیونکہ حدیث میں ارشاد ہے:

عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ حين اتاه عمر رضی اللہ عنہ فقال: انانسمع احاديث من يهود تعجبنا افتري ان نكتب بعضها فقال امتهو كون انتم تهوكت اليهود والنصارى! لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا، ما وسعه الاتباعي رواه احمد: ۳/۳۸۷، و الدارمي: ۴۴۱، و البيهقي: ۳۸۷/۱، في الشعب - يعني اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا کیونکہ میرے آنے سے دین موسوی منسوخ ہو چکا ہے۔

ان کی تیسری دلیل یہ آیت کریمہ ہے: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ مَتَّ فَهُمْ الْخُلْدُ وَنَ . انبیاء: ۳۴.

اس آیت سے استدلال اس طریقے سے ہے کہ اگر خضر علیہ السلام انسان ہو تو ضرور اس آیت کی عموم میں داخل ہے اور آیت سے اس کی تخصیص صحیح نہیں مگر دلیل صحیح سے جبکہ اصل عدم ہے اور صحیح دلیل تخصیص کے لئے معصوم سے ثابت نہیں۔

چوتھی دلیل سورۃ العنکبوت: ۸۱ ہے، جو کہ بمعہ تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔

پانچویں دلیل بخاری کی وہ لمبی روایت ہے جو کہ عبداللہ بن عباس سے رقم ۳۴۰۱ میں نقل کیا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں قال النبی ﷺ یرحم اللہ موسیٰ لو کان صبر یقص علینا من امر ہما، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے اگر صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اور اسرار بھی ہم پر بیان فرماتا۔ اس سے طریقہ استدلال یہ ہے کہ اگر خضر علیہ السلام حیاۃ اور موجود ہوتے تو اس تمنا کی ضرورت نہ ہوتی اور آپ ﷺ اس کو حاضر کرتے اور عجائب مشافہۃ دیکھتے۔

چھٹی دلیل یہ حدیث ہے جو کہ عمرؓ سے منقول ہے قال نظر نبی اللہ ﷺ الی المشرکین وہم الف واصحابہ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فاستقبل نبی اللہ ﷺ القبلة، ثم مد یدیه وجعل یهتف بربہ اللہم انجز لی ما وعدتہ اللہم ائتہنی ما وعدتہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابة من اہل الاسلام لاتعبد فی الارض فما زال یهتف بربہ مادایدہ مستقبل القبلة حتی سقط رداہ من منکبہ [مسلم: ۱۳۸۳/۳، ترمذی: رقم: ۳۰۸۱]۔

عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے، کہا، رسول اللہ ﷺ نے مشرکوں کی طرف نظر کی اور وہ ہزار تھے اور آپؐ کے اصحاب تین سو اور چند آدمی تو نبی ﷺ نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے کہ اے اللہ! پورا کر دے وہ وعدہ جو تو نے مجھ سے کیا ہے یعنی ظفر کا وعدہ، یا اللہ اگر ہلاک کر دے گا تو اس جماعت کو مسلمانوں سے تو زمین میں تیری عبادت نہ کی جاوے گی۔ پھر اسی طرح پکارتے رہے اپنے رب کو دونوں ہاتھ پھیلائے قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے یہاں تک کہ گر گئی چادر مبارک آپؐ کے کندھوں سے۔ ابن کثیر نے اس حدیث سے استدلال کچھ یوں کیا ہے: ومعلوم ان الخضر لم ینقل بسند صحیح حسن تسکن النفس

الیہ انہ اجتمع برسول اللہ ﷺ فی یوم واحد، ولم یشہد معہ قتالا فی مشہد من المشاہد و هذا یوم بدر، یقول الصادق المصدوق، فیما دعا بہ لربہ عزوجل، واستنصرہ واستفتحہ علی من کفر،، اللہم ان تہلک ہذہ العصابة لاتعبد بعدها فی الارض، وتلک العصابة کان تحتہا سادۃ المسلمین یومئذ وسادۃ الملائکۃ حتی جبریل علیہ السلام کما قال حسان بن ثابت فی قصیدۃ لہ فی بیت یقال انہ افخر بیت قالته العرب،

وبئر بدر اذ یرد وجوہہم جبریل تحت لوائنا ومحمد۔

فلو کان الخضر حیا لکان وقوفہ تحت ہذہ الراية اشرف مقاماتہ

حاصل کلام یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کا ملاقات رسول اللہ ﷺ سے صحیح روایات کی بنا پر ثابت نہیں۔ جبکہ بدر میں بھی نہ تھے۔

ساتویں دلیل: یہ حدیث ہے جو کہ امام بخاریؒ نے جابرؓ سے نقل کیا ہے کہ: قال لنا رسول اللہ ﷺ یوم الحدیبیہ انتم خیر اهل الارض و کنا الفا واربع مائة، ولو کنت ابصر الیوم لاریتکم مکان الشجرہ۔ (رقم الحدیث: ۴۱۵۴)۔

یعنی رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے موقع پر ہم سے فرمایا تھا: کہ تم تمام روئے زمین پر رہنے والوں سے بہتر ہو۔ اور اس وقت ہماری تعداد چودہ سو (۱۴۰۰) تھی۔ اور اگر میں بینا ہوتا تو اس درخت کی جگہ میں تمہیں دکھا دیتا۔ اس حدیث کی تشریح میں ابن حجر، فتح الباری: ۵۰۸/۷، میں لکھتا ہے:

واستدل بہ ایضا علی ان الحضرة لیس بحی لانہ لو کان حیامع ثبوت کونہ نبیا للزم تفضیل غیر النبی علی النبی وهو باطل فدل علی انہ لیس بحی حینئذ۔

خضر علیہ السلام کی موت کے ثبوت میں بعض علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے (باوجود اس کے کہ وہ نبی ہے) تو اس سے یہ لازم آتا کہ غیر نبی، نبی سے افضل ہو اور یہ باطل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ آپؐ اس وقت زندہ نہیں تھے۔

اور جو حدیث ابن عدی نے کامل: ۱۹۶/۷، اور امام بیہقی نے دلائل النبوة: ۴۲۳/۵، میں نقل کیا ہے کہ:

حدثنا محمد بن يوسف بن عاصم البخاري، ثنا احمد بن اسماعيل القرشي ثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان في المسجد فسمع كلاما من ورائه فاذا هو بقائل يقول اللهم اعني على ما ينجيني مما خوفتني فقال رسول الله ﷺ حين سمع ذلك ،، الا تضم اليها اختها فقال الرجل اللهم ارزقني شوقه الصادقين الى ماشوقتهم اليه فقال رسول الله ﷺ لانس ابن مالك وكان معه ، اذهب يا انس اليه، فقل له يقول لك رسول الله ﷺ استغفر لي ، فجاءه انس فبلغه فقال الرجل يا انس أنت رسول رسول الله ﷺ الى فقال كما انت فرجع فاستثبته فقال رسول الله ﷺ قل له نعم فقال له اذهب فقل له ان الله فضلك على الانبياء بمثل ما فضل به رمضان على الشهور، وفضل امتك على الامم بمثل ما فضل به يوم الجمعة على سائر الايام فذهبوا ينظرون فاذا هو الخضر عليه السلام ، تو صحیح نہیں اس کی سند میں کثیر بن عبد اللہ ہے خود ابن عدی اس کے متعلق لکھتا ہے: منکر الحدیث لیس بشئی اور یہ روایت ابن جوزی نے موضوعات: ۱۹۳/۱، میں ذکر کیا ہے۔ تفسیر جواہر القرآن میں ہے کہ امام ابن تیمیہ نے فرمایا، کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر فرض تھا کہ وہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے علم قرآن حاصل کرتے اور آپ کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوتے۔ اسی طرح امام ابراہیم بن اسحاق حربی، امام شرف الدین محمد بن ابی الفضل مرسی، امام علی بن موسیٰ رضا اور ابوالحسین بن المنادی رحمہم اللہ سے یہی منقول ہے کہ خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں (روح المعانی) رہی یہ بات کہ بہت سے اولیاء اللہ کو خضر علیہ السلام کی حالت بیداری میں زیارت نصیب ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے ان کی حیات پر استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ بعض کالمین اور محققین صوفیاء نے فرمایا ہے خضر علیہ السلام کی زیارت عالم دنیا کی چیز نہیں بلکہ اس کا تعلق عالم امثال سے ہے یعنی خضر علیہ السلام کی مثالی صورت بعض کالمین کو بیداری کی حالت میں نظر آتی ہے چنانچہ شیخ صدر الدین اسحاق قونوی اپنی کتاب تبصرة المبتدی =

سَاتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿١٣﴾ إِنَّا مَكْنَالُهُ فِي الْأَرْضِ

کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ [12] ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی

= و تذکرۃ المنتہی، میں فرماتے ہیں، ان وجود الخضر علیہ السلام فی عالم المثال (روح المعانی) ابو حیان نے مختلف واقعات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: والجمہور علی انہ مات. معارف القرآن میں ہے کہ یہ بات میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ خضر علیہ السلام کی موت و حیات سے ہمارا کوئی اعتقاد یا عملی مسئلہ متعلق نہیں اسی لئے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صراحت و وضاحت نہیں کی گئی اس لئے اس میں زیادہ بحث و تمحیص کی بھی ضرورت نہیں، نہ کسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے، لیکن چونکہ مسئلہ عوام میں چلا ہوا ہے اس لئے مذکورۃ الصدر تفصیلات نقل کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیل ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ: ۲/۲۶۵، اور ابن جوزی نے المنتظم: ۳۶۱/۱، میں ذکر کیا ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)۔

[12] یعنی وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ لوگ سوال کرنے والے کون ہیں روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قریش مکہ تھے جن کو یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت اور حقانیت کا امتحان کرنے کے لئے تین سوال بتلائے تھے، روح کے متعلق اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں ان میں دو کا جواب آچکا ہے اصحاب کہف کا قصہ ابھی گزرا ہے۔ اور روح کا سوال پچھلی سورۃ کے آخر میں گزر چکا ہے یہ تیسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھا اور اس کو کیا حالات پیش آئے (بحر محیط)۔

ذوالقرنین کا نام ذوالقرنین کیوں ہوا اس کی وجہ میں بے شمار اقوال اور سخت اختلافات ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان کی دو زلفیں تھیں اس لئے ذوالقرنین کہلائے بعض نے کہا کہ مشرق و مغرب کے ممالک پر حکمران ہوئے اس لئے ذوالقرنین نام رکھا گیا کسی نے یہ بھی کہا کہ ان کے سر پر کچھ ایسے نشانات تھے جیسے سینک کے ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے سر پر دونوں جانب چوٹ کے نشانات تھے اس لئے ذوالقرنین کہا گیا واللہ اعلم، مگر اتنی بات متعین ہے کہ قرآن نے خود ان کا نام ذوالقرنین نہیں رکھا بلکہ یہ نام یہود نے بتلایا ان کے یہاں اس نام سے ان کی شہرت ہو گئی واقعہ ذوالقرنین کا جتنا حصہ قرآن کریم نے بتلایا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ:-

وہ ایک صالح عادل بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور ان کے ممالک کو فتح کیا اور ان میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر طرح کے سامان اپنے مقاصد پورا کرنے کے لئے عطا کر دیئے گئے تھے۔ انہوں نے فتوحات کرتے ہوئے تین اطراف میں سفر کئے، مغرب اقصیٰ تک اور مشرق اقصیٰ تک پھر جانب شمال میں کوہستانی سلسلے تک، اسی جگہ انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیانی درے کو ایک عظیم الشان آہنی دیوار کے ذریعہ بند کر دیا جس سے یاجوج و ماجوج کی تاخت و تاراج سے اس علاقے کے لوگ محفوظ ہو گئے۔

یہود نے جو سوال رسول اللہ ﷺ کی حقانیت اور نبوت کا امتحان کرنے کے لئے پیش کیا تھا وہ اس جواب سے مطمئن ہو گئے انہوں نے مزید یہ سوالات نہیں کئے، کہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں تھا، یہ کس ملک میں اور کس زمانے میں تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سوالات کو خود یہود نے بھی غیر ضروری اور فضول سمجھا، اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم تاریخ و قصص کا صرف اتنا حصہ ذکر کرتا ہے جس سے کوئی فائدہ دین یا دنیا کا متعلق ہو، یا جس پر کسی ضروری چیز کا سمجھنا موقوف ہو، اس لئے نہ قرآن کریم نے ان چیزوں کو بتلایا اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی یہ تفصیلات بیان کی گئیں، اور نہ قرآن مجید کی کسی آیت کا سمجھنا ان چیزوں کے علم پر موقوف ہے، اسی لئے سلف صالحین، صحابہ کرام و تابعین نے بھی اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی،

اب معاملہ صرف تاریخی روایات کا یا موجودہ تورات و انجیل کو بھی مسلسل تحریفات نے ایک اسمانی کتاب کی حیثیت میں نہیں چھوڑا، ان کا مقام بھی اب زیادہ سے زیادہ ایک تاریخ ہی کا ہو سکتا ہے اور زمانہ قدیم کی تاریخی روایات زیادہ تر اسرائیلی قصوں کہانیوں سے ہی پر ہیں۔ جن کی نہ کوئی سند ہے اور نہ وہ کسی زمانے کے عقلا و حکماء کے نزدیک قابل اعتماد پائی گئی ہیں۔ مفسرین نے بھی اس معاملہ میں جو کچھ لکھا ہے، وہ سب انہی تاریخی روایات کا مجموعہ ہے اس لئے ان میں اختلاف بے شمار ہیں۔ اہل یورپ نے اس زمانے میں تاریخ کو بڑی اہمیت دی اس پر تحقیق و تفتیش میں بلاشبہ بڑی محنت و کوشش سے کام لیا آثار قدیمہ کی کھدائی اور وہاں کے کتبات وغیرہ کو جمع کر کے ان کے ذریعہ قدیم واقعات کی حقیقت تک پہنچنے میں وہ کام انجام دئے جو اس سے پہلے زمانہ میں نظر نہیں آتے۔ لیکن آثار قدیمہ اور ان کے کتبات سے کسی واقعہ کے سمجھنے میں مدد تو مل سکتی ہے مگر خود ان سے کوئی واقعہ پورا نہیں پڑھا جاسکتا۔ اس کے لئے تاریخی روایات ہی بنیاد بن گئی ہیں۔ اور ان معاملات میں زمانہ قدیم کی تاریخی روایات کا حال ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ ایک کہانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ قدیم و جدید علماء تفسیر نے بھی اپنے کتابوں میں یہ روایات ایک تاریخی حیثیت ہی سے نقل کی ہے جن کی صحت پر کوئی

قرآنی مقصد موقوف نہیں یہاں بھی اسی حیثیت سے بقدر ضرورت لکھا جاتا ہے۔

اس واقعہ کی پوری تفتیش و تحقیق مولانا حفظ الرحمنؒ نے اپنی کتاب: قصص القرآن میں لکھی ہے تاریخی ذوق رکھنے والے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ پورے دنیا پر سلطنت و حکومت کرنے والے چار بادشاہ ہوئے ہیں دو مومن اور دو کافر۔

مومن بادشاہ سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہیں اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ ذوالقرنین کے معاملہ میں یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس نام سے دنیا میں متعدد آدمی مشہور ہوئے ہیں اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر زمانے کے ذی القرنین کے ساتھ لقب سکندر بھی شامل ہے۔

مسیح علیہ السلام سے تقریباً تین سو سال پہلے ایک بادشاہ سکندر کے نام سے معروف و مشہور ہے جس کو سکندر یونانی، مقدونی رومی وغیرہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے جس کا وزیر اسطو تھا جس کی جنگ، دارا، سے ہوئی اور اسے قتل کر کے اس کا ملک فتح کیا۔ سکندر کے نام سے دنیا میں معروف ہونے والا آخری شخص یہی تھا اسی کے قصے دنیا میں زیادہ مشہور ہیں بعض لوگوں نے اس کو بھی قرآن میں مذکور ذوالقرنین کہہ دیا، یہ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ یہ شخص آتش پرست مشرک تھا قرآن کریم نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے ان کے نبی ہونے میں تو علماء کا اختلاف ہے مگر مومن صالح ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اور خود قرآن کی نصوص اس پر شاہد ہیں۔

حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بحوالہ ابن عساکر اس کا پورا نسب نامہ لکھا ہے جو اوپر جا کر ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہی وہ سکندر ہے جو یونانی مصری مقدونی کے ناموں سے معروف ہے جس نے اپنے نام پر شہر اسکندریہ آباد کیا اور روم کی تاریخ اسی کے زمانے سے چلتی ہے اور یہ سکندر ذوالقرنین اول سے ایک طویل زمانے کے بعد ہوا ہے۔

جو دو ہزار سال سے زائد بتلایا جاتا ہے اسی نے دارا کو قتل کیا اور شاہان فارس کو مغلوب کر کے انکا ملک فتح کیا۔ مگر یہ شخص مشرک تھا اس کو قرآن میں مذکور ذوالقرنین قرار دینا سراسر غلطی ہے۔ ابن کثیر کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

فاما ذو القرنين الثاني فهو اسكندر بن فيلبس بن مصریح بن برس بن مبطن بن رومی بن نعطي بن يونان بن يافت بن بونه بن شرخون بن رومه بن شرخط بن توفيل بن رومی بن الاصفر بن يقز بن العيص بن اسحاق بن ابراهيم الخليل عليه السلام كذا نسبه الحافظ بن عساكر في تاريخه :

۳۳۰/۱، المقدونی یونانی المصری بانی الاسکندریۃ الذی یؤرخ بایامہ الرومۃ وکان متاخرا عن الاول بدھر طویل وکان هذا قبل المسیح بنحو من ثلاثمائة سنة وکان ارسطاطاليس الفيلسوف وزیره الذی قتل دارا واذل ملوک الفرس واطأ ارضهم وانما نبهنا علیه لان کثیرا من الناس یعتقدانہما واحدوان المذکور فی القرآن هو الذی کان ارسطاطاليس وزیره فیقع بسبب ذلک خطأ کبیر وفساد عریض طویل فان الاول کان عبدا موثاقا، وملك عادلا وکان وزیره الخضر و قد کان نبیا علی ما قررناہ قبل هذا.

واما الثانی فكان مشرکا، کان وزیره فیلسوفا و قد کان بین زمانیہما ازید من الفی سنة فاین هذا من هذا الایستویان ولا یشتبہان الاعلی غبی لا یعرف حقائق الامور (البداية والنهاية: ۲/۵۲۱).
حدیث وتاریخ کے امام، ابن کثیر کی اس تحقیق سے ایک تو یہ مغالطہ رفع ہوا کہ یہ اسکندر جو مسیح علیہ السلام سے تین سو سال پہلے گذرا ہے، اور جس کی جنگ دارا اور ملوک فارس سے ہوئی، اور بانی اسکندریہ ہے، یہ وہ ذوالقرنین نہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، یہ مغالطہ بعض اکابر مفسرین کو بھی لگا ہے، ابو حیان نے بحر محیط میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اسی کو ذوالقرنین مذکور فی القرآن کہہ دیا ہے۔

دوسری بات: ”وانہ قد کان نبیا“ کے جملے سے معلوم ہوتی ہے کہ ابن کثیر کے نزدیک ان کا نبی ہونا رائج ہے، اگرچہ جمہور کے نزدیک رائج وہ قول ہے جو خود ابن کثیر نے بروایت ابی الطفیل علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ فرشتہ بلکہ ایک نیک صالح مسلمان تھے اسی لئے بعض علماء نے یہ توجیہ کی کہ ”انہ کان“ کی ضمیر ذوالقرنین کی طرف نہیں خضر علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ وهو الاقرب۔

اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ پھر وہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے کون ہے اور کس زمانے میں ہوئے ہیں، اس کے متعلق بھی علماء کے اقوال بہت مختلف ہیں ابن کثیر کے نزدیک ان کا زمانہ اسکندر مقدونی یونانی سے دو ہزار سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ان کے وزیر خضر علیہ السلام تھے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں سلف صالحین سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ذوالقرنین پیادہ پاہ حج کے لئے پہنچے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے کا علم ہوا تو مکہ سے باہر نکل کر استقبال کیا۔ اور خلیل علیہ السلام نے ان کے لئے دعا بھی کی اور کچھ وصیتیں اور نصیحتیں بھی ان کو فرمائیں (البدایہ والنہایہ: ۲/۵۳۹)۔

اور تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ از رقی نقل کیا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کیا پھر قربانی دی۔ اور ابو ریحان بیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ میں کہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ ابوبکر بن سی بن عمیر بن افریقس حمیری ہے جس نے زمین کے مشارق و مغارب کو فتح کیا اور تاج حمیری یمنی نے اپنے اشعار میں اس پر فخر کیا ہے کہ میرے دادا ذوالقرنین مسلمان تھے ان کے اشعار یہ ہیں:

قد کان ذو القرنین جدی مسلماً ملکاً علای الارض غیر مبعد

بلغ المشارق و المغرب یتغی اسباب ملک من کریم سید

یہ روایت ابو حیان نے بحر محیط میں نقل کی ہے ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کرنے کے بعد کہا: کہ یہ ذوالقرنین تابعہ یمن میں سب سے پہلے تبع ہے اور یہی وہ شخص ہے جس نے پیر سبع کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا تھا (البدایہ والنہایہ: ۲/۵۴۰)۔

ان تمام روایات میں ان کی شخصیت اور نام و نسب کے بارے میں اختلاف ہونے کے باوجود ان کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بتلایا گیا ہے اور مولانا حفظ الرحمان صاحب نے اپنی کتاب قصص القرآن میں جو ذوالقرنین کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین مذکور فی القرآن فارس کا وہ بادشاہ ہے جس کو یہودی، خورس یونانی، سائرس، فارسی، گورث اور عرب کنہسر و کہتے ہیں جس کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت بعد انبیاء بنی اسرائیل میں سے دانیال علیہ السلام کا زمانہ بتلایا جاتا ہے جو سکندر مقدونی قاتل دارا کے زمانے کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔

مگر مولانا موصوف نے بھی ابن کثیر وغیرہ کی طرح اس کا شدت سے انکار کیا ہے کہ ذوالقرنین وہ سکندر مقدونی جس کا وزیر ارسطو تھا، وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مشرک آتش پرست تھا یہ مومن صالح تھے۔ مولانا موصوف کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں جو دو مرتبہ بنی اسرائیل کے شر و فساد میں مبتلا ہونے اور دونوں مرتبہ کی سزا کا ذکر تفصیل سے آیا ہے اس میں بنی اسرائیل کے پہلے فساد کے موقع پر جو قرآن کریم نے فرمایا ہے: بعثنا علیکم عبادنا ولی بأس شدید فجا سو اخلال الدیار [سورۃ الاسراء: ۵، ۶] یعنی تمہارے فساد کی سزا میں ہم تم پر مسلط کر دیں گے اپنے کچھ ایسے بندے جو بڑی قوت و شوکت والے ہوں گے۔ وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑیں گے۔ اس میں یہ قوت و شوکت والے لوگ بخت نصر اور اس کے اعوان ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں چالیس ہزار اور بعض روایات میں ستر ہزار بنی اسرائیل کو قتل کیا، اور ایک لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں =

وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَّأً ﴿٨٢﴾ ۞ تَابِعَ سَبَّأً ﴿٨٣﴾ ۞

اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ تو اس نے (سفر کا) ایک سامان کیا [3 1]

= کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا۔ اور اس کے بعد جو قرآن کریم نے فرمایا ”ثم رددنا لکم الکرة علیہم“ یعنی ہم نے پھر لوٹا دیا تمہارے غلبہ کو ان پر۔ یہ واقعہ اسی کینسر و خورس بادشاہ کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا یہ مومن صالح تھا اس نے بخت نصر کا مقابلہ کر کے اس کے قیدی بنی اسرائیل کو اس کے قبضہ سے نکالا اور دوبارہ فلسطین میں آباد کیا۔ بیت المقدس کو جو ویراں کر دیا تھا اس کو بھی دوبارہ آباد کیا اور بیت المقدس کے خزانے اور اہم سامان جو بخت نصر یہاں سے لے گیا تھا وہ سب واپس بنی اسرائیل کے قبضے میں دئے۔ اس لئے یہ شخص بنی اسرائیل (یہود) کا نجات دہندہ ثابت ہوا۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ یہود مدینہ نے جو امتحان نبوت کے لئے قریش مکہ کے واسطے سوالات متعین کئے ان میں ذوالقرنین کے سوال کو یہ خصوصیت بھی حاصل تھی کہ یہود اس کو اپنا نجات دہندہ مان کر اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

مولانا حفظ الرحمنؒ نے اپنی اس تحقیق پر موجودہ تورات کے حوالہ سے انبیاء بنی اسرائیل کی پیشگوئیوں سے، پھر تاریخی روایات سے اس پر کافی شواہد پیش کئے ہیں، جو صاحب مزید تحقیق کے درپے ہوں وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، میرا مقصد ان تمام روایات کے نقل کرنے سے صرف اتنا تھا کہ ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کے زمانے کے بارے میں علماء امت اور ائمہ تاریخ و تفسیر کے اقوال سامنے آجائیں، ان میں سے رائج کس کا قول ہے یہ میرے مقصد کا جز نہیں، کیونکہ جن امور کا نہ قرآن نے دعویٰ کیا، نہ حدیث نے ان کو بیان کیا، ان کے تعین و تشریح کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر نہیں۔ اور ان میں جو قول رائج اور صحیح قرار پائے، مقصد قرآنی ہر حال میں حاصل ہے، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

[13] مراد یہ ہے کہ سامان تو ہر قسم کے اور دنیا کے ہر خطہ میں پہنچنے کے ان کو دیدیئے گئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے جانب مغرب کی سفر کے سامان سے کام لیا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، سے مراد یہ ہے کہ جانب مغرب میں اس حد تک پہنچ گئے جس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ فی عین حمئة، لفظ حمئة کے لغوی معنی سیاہ دلدل یا کچڑ کے ہیں مراد اس سے وہ پانی ہے جس کے نیچے سیاہ کچڑ ہو جس سے پانی کا رنگ بھی سیاہ دکھائی دیتا ہو۔ اور آفتاب

کو ایسے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آفتاب اس چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ کیونکہ آگے ابادی یا کوئی خشکی سامنے نہیں تھی۔

جیسے آپ کسی ایسے میدان میں غروب کے وقت ہو جہاں دور تک جانب مغرب میں کوئی پہاڑ، درخت، عمارت نہ ہو۔ تو دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آفتاب زمین کے اندر گھس رہا ہے ”ووجد عندہا قوما“ یعنی اس سیاہ چشمے کے پاس ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا، ایت کے اگلے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم کافر تھی اس لئے اگلی ایت میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو ان سب کو پہلے ان کے کفر کے سزا دے دیں اور چاہیں تو ان سے احسان کا معاملہ کریں۔

کہ پہلے دعوت و تبلیغ اور وعظ و پند سے ان کو اسلام و ایمان قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ پھر ماننے والوں کو اس کی جزا اور نہ ماننے والوں کو سزا دے جس کے جواب میں ذوالقرنین نے دوسری ہی صورت کو تجویز کیا کہ اول ان کو وعظ و نصیحت سے صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کریں گے۔ پھر جو کفر پر قائم رہے ان کو سزا دیں گے اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔

قلنا یا ذا القرنین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کو حق تعالیٰ نے خود خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ذوالقرنین کو نبی قرار دیا جائے تب تو اس میں کوئی اشکال ہی نہیں کہ بذریعہ وحی ان سے کہہ دیا گیا، اور اگر ان کی نبوت تسلیم نہ کی جائے تو پھر اس قلنا اور یا ذا القرنین کے خطاب کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی پیغمبر کے واسطے سے یہ خطاب ذوالقرنین کو کیا گیا ہے جیسا کہ روایات میں خضر علیہ السلام کا ان کے ساتھ ہونا مذکور ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وحی نبوت و رسالت نہ ہو، ایسی لغوی وحی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لئے قرآن میں واو حینا کے الفاظ آئے ہیں حالانکہ ان کو نبی یا رسول ہونے کا کوئی احتمال نہیں۔

ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا کہ ذوالقرنین کو جو یہاں حکم دیا گیا ہے وہ اس قوم کے قتل و سزا کا حکم ہے اس طرح کا کوئی حکم بغیر وحی نبوت کے نہیں دیا جاسکتا۔ یہ کام نہ کشف والہام سے ہو سکتا ہے نہ بغیر وحی نبوت کے کسی اور ذریعہ سے اس لئے اس کے سوا کوئی احتمال صحیح نہیں کہ یا تو ذوالقرنین کو خود نبی مانا جائے یا پھر کوئی نبی ان کے زمانے میں موجود ہوں۔ ان کے ذریعہ ان کو خطاب ہوتا ہو۔ واللہ اعلم وعندہ حسن الثواب والیہ المرجع و المآب۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ

اور اس (ندی) کے پاس ایک قوم دیکھی ہم نے کہا کہ ذوالقرنین! تم ان کو خواہ تکلیف دو

وَ اِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ﴿٨٤﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ

خواہ ان (کے بارے) میں بھلائی اختیار کرو (دونوں باتوں کی تمہیں اختیار ہے)۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو

ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا ﴿٨٥﴾

ظلم کرے گا ہم اسے عذاب دیں گے پھر (جب) وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بُرا عذاب دے گا

وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ نَّ الْحُسْنٰی ؕ

اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لئے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں (اس پر کسی طرح کی سختی

وَسَنَقُوْلُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٦﴾ ثُمَّ اَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٨٧﴾ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ

نہیں کریں گے بلکہ) اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سامان (سفر کا) کیا۔ یہاں تک کہ سورج کے طلوع

الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰی قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٨٨﴾

ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لئے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی پردہ نہیں بنائی تھی [14]

[14] ذوالقرنین نے مشرق کی جانب میں جو قوم آباد پائی اس کا یہ حال تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ وہ دھوپ سے

بچنے کے لئے کوئی سامان، مکان، خیمہ، لباس وغیرہ کے اسباب نہ رکھتے تھے۔ لیکن ان کے مذہب و اعمال کا کوئی

ذکر نہیں فرمایا اور نہ یہ کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ لوگ بھی کافر ہی تھے۔ اور ذوال

القرنین ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ مگر اس کے بیان کرنے کی یہاں اس لئے

ضرورت نہیں سمجھی کہ پچھلے واقعہ پر قیاس کر کے اس کا بھی علم ہو سکتا ہے۔ (بحر محیط)۔

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٤١﴾ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٤٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ

(حقیقت حال) یوں (تھی) اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سامان کیا

بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٤٣﴾

یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے

قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى الْاَرْضِ

ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین! یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں [15]

[15] قرآن و سنت کی تصریحات سے اتنی بات تو بلاشبہ ثابت ہے کہ یاجوج و ماجوج انسانوں ہی کی قومیں ہیں عام

انسانوں کی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کیونکہ قرآن کریم کی نص صریح ہے: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ،

یعنی طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور ہیں گے وہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے

، تاریخی روایات اس پر متفق ہیں کہ وہ یافث کی اولاد میں سے ہیں ایک ضعیف حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ان

کے باقی حالات کے متعلق سب سے زیادہ تفصیلی اور صحیح حدیث نواس بن سمعانؓ کی ہے جس کو صحیح مسلم: ۲۲۵، وابن

ماجہ: ۲/۳۵۶، واحمد: ۴/۱۸۲، اور تمام مستند کتب حدیث میں نقل کیا گیا ہے اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس

میں خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام پھر خروج یاجوج و ماجوج وغیرہ کی پوری تفصیل مذکور ہے اس پوری حدیث کا ترجمہ

حسب ذیل ہے، نواس بن سمعانؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا اور تذکرہ

فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے اس کا حقیر و ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا (مثلاً یہ کہ وہ

کانا ہے) اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور عظیم ہے مثلاً دوزخ

کا اس کے ساتھ ہونا اور دوسرے خوارق عادات)۔ آپؐ کے بیان سے ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا دجال کھجوروں کے

جھنڈ میں ہے (یعنی قریب ہی موجود ہے) جب ہم شام کو نبی ﷺ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے ہمارے قلبی

تاثرات کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے عرض کیا کہ آپؐ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے

متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے اس کا معاملہ حقیر و اسان معلوم ہوتا تھا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بڑی قوت ہوگی اس کا فتنہ بڑا عظیم ہے، ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے، نبی کریم ﷺ فرمانے لگے تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی بنسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں۔

یعنی دجال کا فتنہ اتنا عظیم نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں اس کا مقابلہ خود کروں گا، تمہیں اس کے فکر کی ضرورت نہیں) اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا، حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار رہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نوجوان سخت پیچیدہ بالوں والا ہے اس کی ایک آنکھ اوپر کوا بھری ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے کاٹا ہے جیسا کہ دوسری روایات میں ہے، اور اگر میں (اس کی قبیح صورت میں) اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو وہ عبدالعزیٰ بن قطن ہے یہ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلہ کا ایک بد شکل شخص تھا، اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ سورت کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے۔ (اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا) دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا، اے اللہ کے بندوں اس کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا۔

ہم نے عرض کیا، کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں کتنی مدت رہے گا؟ آپؐ نے فرمایا وہ چالیس دن رہے گا لیکن پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن ایک ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو دن ایک سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف ایک دن کی (پانچ نمازیں) پڑھیں گے آپؐ نے فرمایا نہیں بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا فرمایا اس ابر کے مانند تیز چلے گا جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوئی ہو۔ پس دجال جس کسی قوم کے پاس سے گزرے گا ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگیں گے۔ اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائیگی۔ اور ان کے مولیٰ اس میں چریں گے اور شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کواں پہلے کی بہ نسبت بہت اونچے ہوں گے اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوئیں پر ہوں گی۔

پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو بھی اپنے کفر و اضلال کی دعوت دے گا لیکن وہ اس کی

باتوں کو رد کر دیں گے وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے پاس کچھ مال نہ رہے گا اور ویراں زمین کے پاس سے اسکا گذر ہوگا تو وہ اس کو خطاب کرے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آ، چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جیسا کہ شہد کی کھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کا شباب پورے زوروں پر ہوگا، اس کو تلووار مار کر دو ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلہ پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مار نیوالے اور نشانہ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے پھر وہ اس کو بلائے گا وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف اس کے اس فعل پر ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آجائے گا۔ درین اثناء حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، چنانچہ وہ درنگ دار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینارہ پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے (جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو) اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے، جس کا فرقو آپ کے سانس کی ہوا پیچھے گی وہ وہیں مرجائے گا، اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ آپؑ اسے باب اللہؒ پر جا پکڑیں گے (یہ بستی اب بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے) وہاں اس کو قتل کر دیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے، اور بطور شفقت کے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوش خبری سنائیں گے۔

عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلہ کی کسی کو طاقت نہیں، آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں (عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے) اور اللہ یاجوج ماجوج کو کھول دینگے تو وہ سرعت سیر کے سبب ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے، ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گذریں گے، اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دینگے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گذریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی موجود تھا، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کوہ طور پر پناہ لیں گے اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے، کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا، مگر وہ کم پڑ جائیگا تو ایک بیل کے سر کو سو (۱۰۰) دینار سے بہتر سمجھا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع ہونے کے لئے حق تعالیٰ سے دعاء کریں گے، اللہ تعالیٰ دعاء قبول فرمائیں گے اور ان پر وبائی صورت میں ایک بیماری

بھیجیں گے، اور یا جوج ماً جوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مرجائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں (اور لاشوں کی سڑنے کی وجہ سے) سخت تعفن پھیلا ہوگا اسی حالت کو دیکھ کر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعاء کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دفع ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور بہت بھاری بھر کم پرندوں کو بھیجیں گے، جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کے مانند ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے، بعض روایات میں ہے کہ دریائیں ڈالیں گے، پھر حق تعالیٰ بارش برسائیں گے، کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی، اور شیشہ کے مانند صاف ہو جائیگی، پھر اللہ تعالیٰ زمیں کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اُگادے، اور از سر نو اپنی برکات کو ظاہر کر دے، چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس قدر برکات ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لئے کفایت کریگا اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا، یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ چالیس سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آجائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے، جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے اور باقی صرف شریہ و کافر رہ جائیں گے جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے، ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔

اور عبدالرحمن بن یزید کی روایت میں یا جوج و ماً جوج کے قصہ کی زیادہ تفصیل آئی ہے وہ یہ کہ بحیرہ طبریہ سے گذرنے کے بعد یا جوج و ماً جوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل النمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو، سب کو قتل کر دیا ہے، لو اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کرتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور وہ تیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خون آلودہ ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے (تاکہ وہ احمق یہ سمجھ کر خوش ہوں کہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا) [مسلم: رقم: ۱۱۰، ۲۹۳۷]۔

اور دجال کے قصہ میں ابوسعید خدریؓ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ دجال مدینہ طیبہ سے دور رہے گا اور مدینہ کے راستوں پر بھی اس کا آنا ممکن نہ ہوگا تو وہ مدینہ کے قریب ایک شہر زمین کی طرف آئے گا، اس وقت ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا اور وہ آدمی اس وقت کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس کو خطاب کر کے کہے گا کہ میں یقین سے کہتا ہوں

کہ تو وہی دجال ہے جس کی ہمیں رسول اللہ ﷺ نے خبر دی تھی یہ سن کر دجال کہے گا، لوگوں! مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو میرے خدا ہونے میں شک کرو گے، وہ جواب دیں گے، نہیں، چنانچہ اس آدمی کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا، تو وہ دجال کو کہے گا کہ اب مجھے تیرے دجال ہونے کا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے، دجال اس کو دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کریگا، لیکن وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔

صحیح بخاری: تفسیر سورہ حج: ۱۲۲/۶، مسلم: کتاب الایمان: ۱۴۰/۱، میں ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے بعث النار یعنی جہنمی لوگ اٹھائے وہ عرض کریں گے اے رب وہ کون ہیں؟ تو حکم ہوگا کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سو نواوے جہنمی ہیں صرف ایک جنتی ہے، صحابہ کرام سہم گئے اور دریافت کیا کہ ہم میں سے وہ ایک جنتی کونسا ہوگا؟ تو آپؐ نے فرمایا غم نہ کرو کیونکہ یہ نو سو نواوے جہنمی تم میں سے ایک اور یا جوج ماجوج میں سے ایک ہزار کی نسبت سے ہوں گے اور مستدرک حاکم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دس حصے کئے ان میں سے نو حصے یا جوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصہ میں باقی ساری مخلوق دنیا کے انسان ہیں (روح المعانی)۔

بخاری کتاب الفتن ۶۰/۹، و مسلم باب اقتراب الفتن ۱۶۵/۸، میں زینب بنت جحش ام المؤمنین سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپؐ کی زبان مبارک پر یہ جملے تھے۔

لا الہ الا اللہ، ویل للعرب من شر قد اقترب، فتح الیوم من ردم یا جوج و ماجوج مثل هذه وخلق تسعین۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خرابی ہے عرب کی اس شر سے، جو قریب آچکا ہے آج کے دن یا جوج و ماجوج کی ردم، یعنی سد میں اتنا سرخ کھل گیا ہے اور آپؐ نے عقد تسعین یعنی انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھلایا۔

قرطبی نے اپنی تفسیر میں بحوالہ سدی نقل کیا ہے کہ یا جوج و ماجوج کے بائیس قبیلوں میں سے اکیس قبیلوں کو سد ذوالقرنین سے بند کر دیا گیا۔ ان کا ایک قبیلہ سد ذوالقرنین کے اندر اس طرف رہ گیا وہ ترک ہیں اس کے بعد قرطبی نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ترک کے متعلق جو باتیں بتلائی ہیں وہ یا جوج و ماجوج سے ملتی ہوئی ہیں اور آخر زمانے میں مسلمانوں کی ان سے جنگ ہونا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے پھر فرمایا کہ اس زمانے میں ترک قوم کی بڑی بھاری

تعداد مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے نکلی ہوئی ہے جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے وہی مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا سکتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی یاجوج و ماجوج ہیں یا کم از کم ان کا مقدمہ ہیں (قرطبی: ۱۱/۵۸)۔

قرطبی کا زمانہ چھٹی صدی ہجری ہے جس میں فتنہ تاتار ظاہر ہوا اور اسلامی خلافت کو تباہ و برباد کیا ان کا عظیم فتنہ اسلام میں معروف اور تاتاریوں کا مغل ترک میں سے ہونا مشہور ہے مگر قرطبی نے ان کو یاجوج و ماجوج کے مشابہ اور ان کا مقدمہ قرار دیا ہے ان کے فتنہ کو وہ خروج یاجوج و ماجوج نہیں بتایا جو علامات قیامت میں سے ہے کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث مذکور میں اس کی تصریح ہے کہ وہ خروج عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے زمانے میں ہوگا۔

اسی لئے علامہ الوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان لوگوں پر سخت رد کیا ہے جنہوں نے تاتار ہی کو یاجوج و ماجوج قرار دیا، اور فرمایا کہ ایسا خیال کرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے اور نصوص حدیث کی مخالفت ہے البتہ انہوں نے بھی فرمایا کہ بلاشبہ یہ فتنہ یاجوج و ماجوج کے فتنہ کے مشابہ ضرور ہے۔ (روح المعانی) اس سے ثابت ہوا کہ اس زمانے میں جو بعض مورخین موجودہ روس چین یا دونوں کو یاجوج و ماجوج قرار دیتے ہیں اگر اس سے ان کی مراد وہی ہے جو قرطبی اور آلوسی نے فرمایا کہ ان کا فتنہ یاجوج و ماجوج کے مشابہ ہے تو یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا مگر اسی کو وہ خروج یاجوج و ماجوج قرار دینا جس کی خبر قرآن و حدیث میں بطور علامات قیامت دی گئی اور اس کا وقت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بتلایا گیا یہ قطعاً غلط اور گمراہی اور نصوص حدیث کا انکار ہے۔

مشہور مؤرخ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں اقلیم سادس کی بحث میں یاجوج و ماجوج اور سدزو القرنین اور ان کے محل و مقام کے متعلق جغرافیائی تحقیق اس طرح فرمائی ہے، ساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں مغرب کی جانب ترکوں کے وہ قبائل آباد ہیں جو قنجا اور چرکس کہلاتے ہیں اور مشرق کی جانب یاجوج و ماجوج کی آبادیاں ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوہ قاف حد فاصل ہے جس کا ذکر گذشتہ سطور میں ہو چکا ہے کہ وہ بحر محیط سے شروع ہوتا ہے جو چوتھی اقلیم کے مشرق میں واقع ہے۔

اور اس کے ساتھ شمال کی جانب اقلیم کے آخر تک چلا گیا ہے اور پھر بحر محیط سے جدا ہو کر شمال مغرب میں ہوتا ہوا یعنی مغرب کی جانب جھکتا ہوا پانچویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے یہاں سے وہ پھر اپنی پہلی سمت کو مڑ جاتا ہے حتیٰ کہ ساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

اور یہاں پہونچ کر جنوب سے شمال مغرب کو ہوتا ہوا گیا ہے اور اسی سلسلہ کوہ کے درمیان سد سکندری واقع =

فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٤٣﴾
 بھلا ہم آپ کے لئے خرچ (کا انتظام) کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں
 قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ
 ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت (بازو) سے مدد دو میں تمہارے
 وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٤٤﴾ تُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ
 اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا تو تم لوہے کے (بڑے بڑے) تختے لاؤ (چنانچہ کام جاری کر دیا گیا) یہاں
 إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا
 تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان (کا حصہ) برابر کر دیا اور کہا کہ (اب اسے) پھونکو یہاں تک کہ
 جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٤٥﴾
 جب اس کو (پھونک پھونک کر) آگ کر دیا تو کہا کہ (اب) میرے پاس تانبالاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں

= ہے اور ساتویں اقلیم کے نویں حصہ کے وسط ہی میں وہ سد سکندری ہے جس کا ہم ابھی ذکر کر آئے ہیں اور جس کی اطلاع
 قرآن نے بھی دی ہے اور عبد اللہ بن خرداذبہ نے اپنی جغرافیہ کی کتاب المسالك والممالك: ۱۴۱، وتاریخ اسلام
 ۲۳: ۲۴۴، وطبری: ۲۲۵، میں وثاق باللہ خلیفہ عباسی کا وہ خواب نقل کیا ہے جس میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ سد کھل گئی ہے
 چنانچہ وہ گھبرا کر اٹھا اور دریافت حال کے لئے سلام ترجمان کو روانہ کیا اور اس نے واپس آ کر اسی سد کے حالات و اوصاف
 بیان کئے۔ (تاریخ ابن خلدون: ۷۹/۱)۔

اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ سد ذوالقرنین ابھی تک قائم ہے، اس کے بعد اگر کوئی، شاہ انور کے قول پر جو کہ اس
 سے نقیۃ العنبر: ۱۴۱، میں یوسف بنوری نے نقل کیا ہے کہ یہ دیوار منہدم ہوا ہے اور اس باب میں جو احادیث وارد ہیں وہ
 معلل اور صحیح نہیں۔ یقین کرے اور اس دیوار کی وجود سے انکار کرے، یا موجودہ سیڈیوں [CD, s] وغیرہ میں جو ہے کہ یہ
 دیوار منہدم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٤٧﴾ هَذَا

پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں سوراخ لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی

رَحْمَةً مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا

مہربانی ہے جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو (ڈھا کر) ہموار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے

﴿٤٨﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

(اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ (روئے زمین پر پھیل کر) ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور صُور پھونکا جائے گا

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٤٩﴾ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿٥٠﴾

تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا

جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے

﴿٥١﴾ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ

کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا (اپنا) کارساز بنائیں گے (تو ہم خفا نہیں ہوں گے)

إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِرِينَ نَزْلًا ﴿٥٢﴾ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ

ہم نے (ایسے) کافروں کے لئے جہنم کی (مہمانی) تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے

أَعْمَالًا ﴿٥٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ

نقصان میں ہیں۔ وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں

يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿٥٤﴾ وَلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں

وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ﴿۱۰۵﴾

اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لئے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے

ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَتَّخِذُوا آيَتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿۱۰۶﴾

یہ ان کی سزا ہے (یعنی) جہنم اس لئے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے ان کے لئے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے

﴿۱۰۷﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿۱۰۸﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا

ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کے علوم کے (لکھنے

لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ

کے) لئے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کے علوم تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور (سمندر)

مَدَدًا ﴿۱۰۹﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ

اس کی مدد کو لائیں۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں (البتہ) میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (وہی) ایک

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

رَبِّهِ أَهٓ أَذًا ﴿۱۱۰﴾

معبود ہے تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو

شریک نہ بنائے

سورة مريم (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

کَهِیْ عَصَۃً ۙ اِذْ کُورُ رَحْمَةٍ رَبِّکَ عَبْدُہُ زَکَرِیَّا ۙ ۱۲۱

کہی عص (یہ) تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان (ہے جو اس نے) اپنے بندے زکریا پر (کی تھی)۔ جب انہوں نے

نَادٰی رَبَّہٗ نِدَآءً خَفِیًّا ۙ ۱۲۲

اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا۔ (اور) کہا کہ اے میرے پروردگار! میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں

وَاَشْتَغَلَ الرَّاسُ شَیْبًا وَّلَمْ اَکُنْ بِدُعَآئِکَ رَبِّ شَقِیًّا ۙ ۱۲۳

اور سر بڑھاپے (کی وجہ سے) شعلہ مارنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار! میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے

الْمَوَالِیْ مِنْ وَّرَآئِیْ وَكَانَتْ اُمْرَاتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْکَ وَلِیًّا ۙ ۱۲۴

بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بھانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما

یَّرِثْنِیْ وَیَرِثْ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ وَاجْعَلْہٗ رَبِّ رَضِیًّا ۙ ۱۲۵

جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو [۱] اور (اے) میرے پروردگار! اس کو خوش اطوار بناؤ۔ اے زکریا!

[۱] باتفاق جمہور علماء اس جگہ وراثت سے وراثت مالی مراد نہیں، کیونکہ اول تو زکریا علیہ السلام کے پاس کوئی بڑی

دولت ہونا ثابت نہیں، جس کی فکر ہو کہ اس کا وارث کون ہوگا، اور ایک پیغمبر کی شان سے بھی ایسی فکر کرنا بعید ہے، اس کے

علاوہ صحیح حدیث جس پر صحابہ کرام کا اجماع ثابت ہے، اس میں ہے: ان العلماء ورثة الانبیاء، وان الانبیاء لم

یورثوا دینارا ولا درهما، انما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ (احمد: ۱۹۶/۵،

ابوداؤد: ۲/۳۴۱، رقم: ۳۶۴۱ ابن ماجہ: ۲۲۳، ترمذی: ۲۶۸۲)۔

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ اِسْمُهُ يُحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾
 ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کی
 قَالَ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لىٰ غُلْمٌ وَّكَانَتْ اَمْرًاۢى عَاقِرًا
 انہوں نے کہا کہ اے پروردگار! میرے ہاں کس طرح لڑکا ہو گا جبکہ میری بیوی بھانجھ ہے

= بیشک علماء وراثت ہیں انبیاء کے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے، جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔

یہ حدیث کتب شیعہ، کافی، کلینی وغیرہ میں بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری میں عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لا نورث و ماتر کنا صدقۃ۔ (بخاری: ۲۷۲۶، مسلم: ۱۷۵۹) ہم انبیاء کی مالی وراثت کسی کو نہیں ملتی، ہم جو مال چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔ اور خود اس آیت میں ”یرثنی“ کے بعد ”ویرث من ال یعقوب“ کا اضافہ اس کی دلیل ہے، کہ وراثت مالی مراد نہیں کیونکہ جس لڑکے کی پیدائش کی دعاء کی جارہی ہے اس کا آل یعقوب کے لئے مالی وراثت بننا بظاہر ممکن نہیں، کیونکہ آل یعقوب کے وراثت ان کے عصبات قریبہ ہوں گے، اور وہ وہی ”موالی“ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا، وہ بلاشبہ قرابت و عصوبت میں تکی علیہ السلام سے اقرب ہیں، اقرب کے ہوتے ہوئے عصبہ بعید کو وراثت ملنا اصول وراثت کے خلاف ہے، روح المعانی میں کتب شیعہ سے یہ بھی نقل کیا ہے: روی الکلینی فی اصول الکافی: ۳۲۶/۱، عن ابی البختری عن ابی عبد اللہ قال ان سلیمان ورت داود، وان محمدًا ﷺ ورت سلیمان۔

سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور محمد ﷺ سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو سلیمان علیہ السلام کی مالی وراثت ملنے کا کوئی احتمال و امکان ہی نہیں، مراد اس سے علوم نبوت کی وراثت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”ورت سلیمان داود“ (نمل: ۱۶) میں بھی وراثت مالی مراد نہیں۔ اور اس تحقیق سے شیعوں کا وہ اعتراض بھی ختم ہوا جو کہ فدک وغیرہ کا تھا۔

وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ

اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح (ہوگا) تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي

اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا کہ اے پروردگار! میرے لئے کوئی

آيَةً قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾

نشانی مقرر فرما فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین (رات دن) بول نہ سکے گا

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً

پھر وہ (عبادت کے) حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح

وَعَشِيًّا ﴿١١﴾ يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾

و شام (اللہ کو) یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ! (ہماری) کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ

فرمائی تھی۔ اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے۔ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ

والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے

وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ وَذَكَرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ

اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے۔ اور کتاب (قرآن) میں مریم کا بھی ذکر کرو جب

انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۚ

وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں۔ تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا

فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

(اس وقت) ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی (کی طرح) بن گیا

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

مریم بولیں کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا (یعنی فرشتہ) ہوں (اور اس لئے آیا ہوں) کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیونکر ہو گا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَنَّ

(فرشتے نے) کہا کہ یونہی (ہوگا) تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور (میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں

آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

گا) تاکہ اس کو لوگوں کے لئے اپنی طرف سے نشانی اور (ذریعہ) رحمت اور (مہربانی) بناؤں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ

تو وہ اس (بچے) کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لیکر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر دردِ زہ ان کو کھجور کے تنے

النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

کی طرف لے آیا کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسر ہو گئی ہوتی

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾

اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک

وَهُزِّيْٓ اِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٣﴾

چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی
فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَاِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقَوْلِيْ
تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لئے

اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٤﴾

روزے کی منت مانی ہے تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہ کروں گی۔ [۲]

[۲] قبل از اسلام یہ بھی عبادت میں داخل تھا کہ بولنے کا روزہ رکھے، صبح سے رات تک کسی سے کلام نہ کرے، اسلام نے اس کو منسوخ کر کے یہ لازم کر دیا کہ صرف بُرے کلام، گالی گلوچ، جھوٹ غیبت وغیرہ سے پرہیز کیا جائے، عام گفتگو ترک کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں رہی، اس لئے اس کی نذر ماننا بھی جائز نہیں۔ لمارواہ ابو داؤد مرفوعاً۔
رقم: ۲۸۷۳، و ۱۹۲/۳، والاصابة: ۶/۴، لا یتیم بعد احتلام ولا صمات یوم الی اللیل (وحسنہ السیوطی)۔ یعنی بچہ بالغ ہونے کے بعد باپ کے مرنے سے یتیم نہیں کہلاتا، اس پر احکام یتیم کے جاری نہیں ہوتے، اور صبح سے شام تک خاموش رہنا تو اسلام میں کوئی عبادت نہیں۔ اور رد زہ میں پانی اور کھجور کا استعمال از روئے طب بھی مفید ہے اور اکل و شرب کا حکم بظاہر اباحت کے لئے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اور حمل و تولد بلا تو سطر مرد کے خارق عادت معجزہ ہے، اور خوارق میں کتنا ہی استبعاد ہو مضائقہ نہیں، بلکہ وصف اعجاز کا اور زیادہ ظہور ہے لیکن اس میں اس وجہ سے زیادہ استبعاد بھی نہیں کہ حسب تصریح کتب طب عورت کی منی میں قوت منعقدہ کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہے، اس لئے مرض رجائیں اعضاء کی کچھ نا تمام صورت بھی بن جاتی ہے، کما صرح بہ فی القانون، پس اگر یہی قوت عاقدہ اور بڑھ جائے تو زیادہ مستبعد نہیں ہے کہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوں۔ بیان القرآن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہا السلام کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم دیا، حالانکہ اس کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ بغیر ان کے ہلانے کے خود ہی کھجوریں ان کی گود میں گر جاتیں، مگر حکمت یہ ہے کہ اس میں تحصیل رزق کے لئے کوشش کرنے کا سبق ملتا ہے، اور یہ بھی بتلانا ہے کہ رزق کے حاصل کرنے میں کوشش اور محنت کرنا تو کل کے خلاف نہیں۔ روح المعانی۔

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرِئٌمٌ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

تو وہ پھر اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو تو نے بُرا کام کیا

يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ ہی بد اطوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں؟

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَنِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ

اور میں جہاں رہوں (اور جس حال میں ہوں) مجھے صاحبِ برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد

حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبِرَّأَبَوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

فرمایا ہے۔ اور (مجھے) اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا (بنایا ہے) اور سرکش و بد بخت نہیں بنایا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام (ورحمت) ہے

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾

یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں (اور یہ) سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٤﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
 کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور بیشک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی
 مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٥﴾ خَتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
 سیدھا راستہ ہے۔ پھر (اہل کتاب کے) فرقوں نے باہم اختلاف کیا سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن (یعنی
 مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٦﴾ سَمِعَ بِهِمْ وَأَبْصَرَ
 قیامت کے روز) حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے
 يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٧﴾ وَنَذَرُهُمْ
 ہوں گے مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں۔ اور ان کو حسرت (وانسوس) کے دن سے ڈراؤ
 يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾
 جب بات فیصل کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں (پڑے ہوئے ہیں) اور ایمان نہیں لاتے [3]

[3] عن ابی سعید قال قال رسول اللہ ﷺ یجاء بالموت يوم القيامة كانه كبش املح
 (زاد ابو کرب) فیوقف بین الجنة و النار (واتفقافی باقی الحدیث) فیقال یا اهل الجنة! اهل
 تعرفون هذا؟ فیشرئبون وینظرون و یقولون نعم هذا الموت، قال فیومر به فیذبح قال ثم یقال
 یا اهل الجنة خلود فلاموت ویا اهل النار خلود فلاموت قال ثم قرأ رسول اللہ ﷺ: ﴿وَأَنذَرُهُمْ
 يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ و اشار بیده الی الدنيا.
 مسلم: ۲۸۴۹.

ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن موت کو سر مئی مینڈھے کی شکل میں
 لایا جائے گا (ابو کرب نے اضافہ کیا) اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، (اس کے بعد راویوں کا اتفاق

ہے) پھر کہا جائے گا اے اہل جنت! کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھیں گے اور کہیں گے، ہاں یہ موت ہے اور کہا جائے گا اے اہل دوزخ! کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھیں گے اور کہیں گے، ہاں یہ موت ہے، پھر اس کو ذبح کرنے کا حکم ہوگا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے اہل جنت! اب دوام ہے اور موت نہیں ہے، اور اے اہل دوزخ! اب ہمیشگی ہے اور موت نہیں ہے، پھر رسول ﷺ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور آپؐ نے اپنے ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ کیا۔

مطلب یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو پھر موت کو لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں: علامہ ماذری نے کہا ہے کہ موت عرض ہے کیونکہ وہ حیات کی ضد ہے، بعض معتزلہ نے کہا کہ وہ معنی نہیں ہے بلکہ وہ حیات کا عدم ہے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ﴾ (ملک: ۲) اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، بہر حال اس حدیث پر اعتراض یہ ہے کہ موت جسم نہیں ہے لہذا اس کو ذبح کرنا کس طرح متصور ہوگا اس لئے اس حدیث کی تاویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمثیل کے لئے ایک جسم کو پیدا کر کے اس کو ذبح فرمائے گا، تاکہ اہل آخرت پر یہ واضح ہو جائے کہ ان کو موت نہیں آسکتی۔

علامہ خطابی نے یہ کہا کہ اس حدیث کا ظاہر محال ہے کیونکہ موت یا عرض ہے یا امر عدمی ہے اور ہر دو تقدیر پر اس کا مینڈھا بننا ناممکن ہے کیونکہ انقلاب حقائق محال ہے، سو اس حدیث کی دو تاویلیں ہیں ایک تاویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مینڈھا پیدا کرے گا، اور اس میں موت کو پیدا کر دے گا، اور لوگ اس کو دیکھ کر جان لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں ذبح کے مشابہ ایک فعل پیدا کرے گا جس فعل سے وہ مینڈھا معدوم ہو جائے گا، حتیٰ کہ اہل جنت بے خوف ہو جائیں گے، اور ان کی خوشی زیادہ ہو جائے گی، اور جہنمی مایوس ہو جائیں گے، اور ان کا غم زیادہ ہو جائے گا، دوسری تاویل یہ ہے کہ یہ موت کو معدوم کرنے کی ایک مثال ہے کیونکہ جب اہل آخرت کے لئے موت معدوم ہو جائے گی تو وہ ایک ذبح شدہ مینڈھے کی طرح ہوگی۔ (اکمال المعلم: ۷: ۲۲۰)۔

﴿۲۰﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر (ہتے) ہیں ان کے وارث ہیں اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا

﴿۲۱﴾ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿۲۱﴾ ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ

اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بیشک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا

﴿۲۲﴾ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿۲۲﴾

کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں

﴿۲۳﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا

ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جائے میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا

﴿۲۴﴾ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿۲۴﴾

ابا شیطان کی پرستش نہ کیجئے بیشک شیطان اللہ کا نافرمان ہے

﴿۲۵﴾ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿۲۵﴾

ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں

﴿۲۶﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ يَأْتِيَنَّكَ إِبْرَاهِيمُ لِيُنَازِقَكَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ تَوَلَّيْتَهُ أَتَبْرَأَ إِلَى اللَّهِ فَتُكْفَرُ بِهِ

اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا

﴿۲۷﴾ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿۲۷﴾ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي

اور تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے دُور ہو جا۔ ابراہیم نے سلام علیک کہا (اور کہا کہ) میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخشش

﴿۲۸﴾ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿۲۸﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

مانگو بیشک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں

وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٢٨﴾ ۞

اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم

اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور (اسحق) کو یعقوب بخشے

وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٢٩﴾ ۞ وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٣٠﴾ ۞

اور سب کو پیغمبر بنایا۔ اور ان کو اپنی رحمت سے (بہت سی چیزیں) عنایت کیں اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٣١﴾ ۞

اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو بیشک وہ (ہمارے) برگزیدہ اور پیغمبر و رسول تھے

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٣٢﴾ ۞

اور ہم نے ان کو طور کی دہنی جانب سے پکارا اور باتیں کرنے کے لئے نزدیک بلایا

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٣٣﴾ ۞

اور اپنی مہربانی سے انکو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا اور کتاب

فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٣٤﴾ ۞

میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور (ہمارے) بھیجے ہوئے نبی تھے [4]

[4] رسول اور نبی کے مفہوم میں نسبت عموم و خصوص من وجہ کی ہے ’رسول‘ وہ ہے جو مخاطبین کو شریعت جدیدہ پہنچائے

، خواہ وہ شریعت خود اس رسول کے اعتبار سے بھی جدید ہو، جیسے تورات وغیرہ، یا صرف ان کی امت کے اعتبار سے جدید ہو،

جیسے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت، وہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی قدیم شریعت ہی تھی، لیکن قوم ’جرہم‘ جن کی طرف ان

کو مبعوث فرمایا تھا، ان کو اس شریعت کا علم پہلے سے نہ تھا، اسماعیل علیہ السلام ہی کے ذریعہ ہوا، اس معنی کے اعتبار سے رسول کے لئے نبی ہونا ضروری نہیں جیسے فرشتے کہ وہ رسول تو ہیں مگر نبی نہیں ہیں۔

یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پرستادہ قاصد، جن کو آیت قرآن ”اذ جاءها المرسلون“ (یس: ۱۳) (بنا بر ایک تفسیر) میں رسول کہا گیا ہے، حالانکہ وہ انبیاء نہیں تھے۔ اور نبی وہ ہے جو صاحب وحی ہو خواہ شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے، یا شریعت قدیمہ کی، جیسے اکثر انبیاء بنی اسرائیل شریعت موسویہ کی تبلیغ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اعتبار سے لفظ رسول نبی سے عام ہے، اور دوسرے اعتبار سے لفظ نبی بنسبت رسول کے عام ہے، جس جگہ یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کئے گئے، جیسا کہ آیت مذکورہ میں ”رسولانیا“ آیا ہے، وہاں تو کوئی اشکال نہیں کہ خاص اور عام دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کوئی تضاد نہیں، لیکن جس جگہ یہ دو لفظ باہم متقابل آئے ہیں، جیسے ”وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی“ (الایہ: حج: ۵۲) میں، تو اس جگہ بقرینہ مقام لفظ نبی کو خاص اس شخص کے معنی میں لیا جائے گا جو شریعت سابقہ کی تبلیغ کرتا ہے۔

اس فرق کی وضاحت، براء بن عازبؓ کی حدیث میں ہے، کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا: جب تو اپنے سونے کی جگہ پر آئے، تو نماز کا سا وضو کر، پھر اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ جا، اور یوں دعا کر: اللھم اسلمت نفسی الیک، ووجهت وجهی الیک، وفوضت امری الیک، والجات ظہری الیک، رغبة ورہبۃ الیک، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، امنت بکتابک الذی انزلت، ونبیک الذی ارسلت۔ وقال رسول اللہ ﷺ: من قالہن ثم مات تحت لیلته مات علی الفطرۃ۔ (بخاری: ۶۳۱۵، مسلم: ۲۷۱۰۔ یعنی اے اللہ! تیرے ثواب کے شوق میں، اور تیرے عذاب کے ڈر سے میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، اور اپنا کام تجھ کو سونپ دیا، اور اپنی پیٹھ تجھ پر ٹیک دی، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور کہیں ٹھکانہ نہیں، مگر تیرے ہی پاس، یا اللہ! میں نے تیری کتاب (قرآن) پر ایمان لایا، جس کو تو نے اتارا، اور تیرے نبی پر ایمان لایا، جس کو تو نے بھیجا، اس کے بعد نبی ﷺ نے اس دعا کی یہ فضیلت بتائی، کہ اگر تو اسی رات کو مر جائے، تو اسلام پر رہے گا، اور ایسا کر کہ یہ دعا تیرا آخری کلام ہو۔

براءؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے یہ دعا سیکر یاد کرنے کے لئے دہرائی: فلما بلغت: اللھم امنت بکتابک الذی انزلت، قلت ورسولک، قال: لا ونبیک الذی ارسلت۔ یعنی جب میں اس جگہ پہنچا: اللھم امنت بکتابک الذی انزلت، اس کے بعد میں نے یوں کہہ دیا ”و رسولک“ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، یوں کہہ: ونبیک الذی ارسلت، یعنی نبی کی جگہ رسول کا لفظ تو نے کیوں کہا؟ وہی لفظ کہہ! جو میں نے کہا ہے

، (ترمذی: ۳۵۷۴)۔ حالانکہ لفظ نبی اور رسول دونوں کا حاصل و مراد ایک ہے، لیکن پیغمبر ﷺ نے اپنے صحابی کو سبق سکھا کر قیامت تک کے لئے مثال قائم کر دی، کہ آپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں اپنی طرف سے تغیر و تبدل کرنا، ترمیم و اضافہ کرنا، اور گھٹانا، بڑھانا جائز نہیں۔ آج کل اکثر عوام اور خواص اس امر کی پروا نہیں کرتے، الفاظ ماثورہ و منقولہ کو گھٹا بڑھا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے الفاظ میں جو برکت، بھید و اسرار ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے مصنوعی الفاظ میں ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے فقہاء نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ الاصل فی الاذکار التوقف۔

اور اس فرق کو اس حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے جو کہ ابو ذرؓ سے نقل کی گئی ہے کہ، قال قلت یا رسول اللہ! ان الانبياء كان اول؟ قال: آدم، قلت يا رسول الله! ونبى كان؟ قال: "نعم نبى مکلم" قلت يا رسول الله کم المرسلون؟ قال ثلاث مئة و بضعه عشر، جما غفیرا۔ وفی رواية عن ابی امامة قال ابو ذر قلت یا رسول اللہ! کم وفاء عدة الانبياء؟ قال مئة الف، واربعة وعشرون الفاء، الرسل من ذلك ثلاث مئة وخمسة عشر، جما غفیرا۔ (مسند احمد: ۱/۸۷، ابن حبان: رقم: ۲۰۷۹، ۲۰۸۵، وسلسلة الاحادیث الصحیحة: ۲۶۶۸)۔ ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا آدم علیہ السلام، میں نے پھر پوچھا کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا ہاں وہ نبی تھے، انہیں اللہ رب العالمین سے شرف تکلم و مخاطب حاصل ہوا ہے، اس کے بعد میں نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ انبیاء میں رسول کتنے ہوئے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کافی بڑی تعداد میں تین سو دس سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ابو امامہؓ سے منقول ہے، یہ الفاظ ہیں کہ ابو ذرؓ نے فرمایا میں عرض کیا یا رسول اللہ تمام انبیاء کی کل تعداد (خواہ وہ رسول ہو یا غیر رسول) کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار، ان میں رسول تین سو پندرہ ہوئے ہیں، جو کافی بڑی تعداد ہے۔

کل انبیاء کی تعداد کے بارے میں اس حدیث میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں یہ تعداد دو لاکھ چوبیس ہزار بیان کی گئی ہے، ظاہر ہے دونوں عدد میں زبردست تضاد ہے، اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اس بارے میں زیادہ تحقیق و جستجو نہ کرنی چاہئے، اور نہ کوئی خاص عدد متعین کرنا چاہئے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ انبیاء کی ٹھیک تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اجمالی طور پر اس طرح ایمان لانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور نبی بھیجے، ہم ان سب کو برحق رسول اور نبی مانتے ہیں، اس عقیدہ اور اجمالی ایمان سے نہ کوئی نبی انبیاء کے زمرہ سے باہر رہے گا، اور نہ کوئی غیر نبی ان کے زمرہ میں شامل ہوگا۔

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ (وبرگزیدہ) تھے

وَإِذْ كُرِيَ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾ ثُمَّ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ [5]

﴿٥٧﴾ وَلِلَّهِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے فضل کیا (یعنی) اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے

وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا

جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے

[5] واذکر فی الكتاب ادريس، الخ، ادريس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے نوح علیہ

السلام کے اجداد میں سے ہیں (روح المعانی بحوالہ مستدرک وحاکم) اور یہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی وہ رسول ہیں، جن

پر اللہ تعالیٰ نے تیس صحیفے نازل فرمائے (کمانی حدیث ابی ذر، زمخشری) اور ادريس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن

کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا (بحر محیط)۔ اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا

ایجاد کیا ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال بجائے لباس استعمال کرتے تھے، اور سب سے پہلے ناپ تول کے

طریقے بھی آپ نے ہی ایجاد فرمائے، اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ سے شروع ہوئی آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قاتیل سے

جہاد کیا۔ (بحر محیط، قرطبی، مظہری، روح المعانی)۔

”ورفعناه مکانا علیا“ یعنی ہم نے ادريس علیہ السلام کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ معنی یہ ہیں کہ ان کو نبوت و رسالت

اور قرب الہی کا خاص مقام عطا فرمایا گیا۔ اور بعض روایت میں جو ان کا آسمان پر اٹھانا منقول ہے ان کے متعلق ابن

کثیر نے فرمایا: ہذا من اخبار کعب الاحبار الاسرائیلیات وفي بعضہ نکارة یعنی یہ کعب اخبار کی اسرائیلی

روایات میں سے ہے اور ان میں سے بعض میں نکارت و اجنبیت ہے۔

وَأَجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

ہدایت دی اور برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ

پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو (چھوڑ دیا گویا اسے) کھو دیا اور خواہشاتِ نفسانی کے

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

پیچھے لگ گئے۔ سو عنقریب ان کو گمراہی (کی سزا) ملے گی۔ [۶] ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عملِ نیک کیا

[۶] امام زہریؒ فرماتے ہیں کہ میں انس بن مالکؓ کے گھر دمشق گیا (تو دیکھا) وہ رورہے تھے، میں نے پوچھا آپ

کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: لا اعرِف شیئاً مما درکت الا هذه الصلاة، وهذه الصلاة

قد ضیعت۔ (بخاری: ۵۳۰)۔ میں نے جو چیزیں (نبی ﷺ کے عہد میں) دیکھی تھیں، ان میں سے سوائے نماز کے اب

کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، اور وہ نمازیں بھی ضائع کر دی گئی ہیں۔

بنو امیہ کے دور میں خلفاء نمازوں کو دیر سے پڑھا کرتے تھے، حالانکہ حدیث میں اول وقت نماز پڑھنے کی

تاکید ہے، ولید بن عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو عراق کا حاکم مقرر کیا تھا، حجاج بن یوسف بھی نماز تاخیر سے

پڑھتا تھا، طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب حجاج بن یوسف کو نماز میں تاخیر کرتے ہوئے انسؓ صحابی رسولؐ نے دیکھا،

تو چاہا کہ حجاج کو کچھ کہیں، لیکن انسؓ کے بھائیوں نے ان کو منع کیا، کیونکہ حجاج بہت بڑا ظالم اور خونخوار تھا۔ چنانچہ انسؓ نے

سواری پر سوار ہو کر چلتے وقت کہہ ہی دیا، کہ سوائے کلمہ توحید کے رسول کریم ﷺ کے زمانے کی کوئی چیز میں نے تم میں نہیں

پائی۔ کسی نے کہا کیا نماز بھی نہیں؟ انسؓ نے فرمایا ظہر کی نماز عصر کے وقت، اور عصر کی نماز مغرب کے وقت پڑھتے ہو کیا یہ

رسول ﷺ کی نماز تھی؟

مسند احمد میں ہے کہ ابورافع نے کہا اے ابو حمزہ کیا نماز بھی ویسی نہیں رہی؟ تو فرمایا تمہیں خود معلوم ہے کہ حجاج

نے جو کچھ نماز کا حال کر رکھا ہے، یعنی بے وقت پڑھتے ہیں، جو پڑھی نہ پڑھی برابر ہے، اس بے وقت نماز کے متعلق =

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٤٠﴾

تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا

جَنَّتِ عَدْنُ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴿٤١﴾

(یعنی) بہشت جاودائی (میں) جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے (اور) جو ان کی آنکھوں سے (پوشیدہ) ہے) بیشک اس کا وعدہ آنے والا ہے

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴿٤٢﴾

وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لئے صبح و شام کھانا تیار ہو گا

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا ﴿٤٣﴾

یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہو گا

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا

اور (فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ) ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے جو کچھ ہمارے آگے ہے

خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٤٤﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ

اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ (یعنی) آسمان اور زمین کا

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٤٥﴾

اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اس کا ہمنام جانتے ہو

=انسؓ نے فرمایا: قد ضیعت، یعنی ضائع کر دی ہے، نماز کا ضائع کرنا یہ ہے کہ اسے بے وقت پڑھا جائے اور نماز کے

ارکان خلاف سنت ادا کرے، چنانچہ اسی آیت کا معنی بھی یہ ہے۔ بیضاوی نے اس کی شرح یہ بیان کی ہے کہ انہوں نے

نماز کو چھوڑ دیا، یا اس کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھی۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٤٤﴾ وَلَا يَذْكُرُ

اور (کافر) انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یاد نہیں کرتا

الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٤٥﴾ فَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ

کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا۔ تمہارے پروردگار کی قسم! ہم ان کو جمع کریں گے

وَالشَّيْطَانِ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثًّا ﴿٤٨﴾ ثُمَّ

اور شیطانوں کو بھی پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے (اور وہ) گھٹنوں پر گرے ہوئے (ہوں گے)۔ پھر ہر

لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿٤٩﴾

جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٥٠﴾

اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٥١﴾

اور تم میں سے کوئی (شخص) نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہو گا یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا ﴿٥٢﴾ وَإِذَا

پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب

تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ

ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے

خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٥٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُنٍ هُمْ

مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں؟ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں وہ لوگ (ان سے)

أَحْسَنُ اثْنًا وَرَّءُ يَا ۞ لَمْ يَلَمْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ

ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔ کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دینے جاتا ہے

مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ

یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۞

تو (اس وقت) جان لیں گے کہ مکان کس کا بُرا اور لشکر کس کا کمزور [۷]

[۷] ان کافروں کو جو تمہیں ناحق پر اور اپنے تئیں حق پر سمجھ رہے ہیں، اور اپنی خوشحالی اور فارغ البالی پر اطمینان کئے بیٹھے

ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ گمراہوں کی رسی دراز ہوتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے، جب تک کہ

قیامت نہ آجائے یا ان کی موت نہ آجائے۔ اس وقت انہیں پورا پتہ چل جائے گا، کہ فی الواقع برا شخص کون تھا، اور کس کے ساتھی

کمزور تھے، دنیا تو ڈھلتی چڑھتی چھاؤں ہے، نہ خود اس کا اعتبار، نہ اس کے سامان اسباب کا، یہ تو اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی رہیں

گے، ای فلیدعه الله فی طغیان جھلہ و کفرہ، فلفظہ لفظ الامر ومعناه الخبر، ای من کان فی الضلالة مدہ

الرحمن مدًا، حتی یطول اغتراره فیکون ذلک اشد لعقابه، نظیرہ فی ال

عمران: ۷۸، وانعام: ۱۱۰، ومثلہ کثیر، وقیل هذا دعاء امر به النبی ﷺ، تقول: من سرق مالی فلیقطع الله

یدہ، فہو دعاء علی السارق، وهو جواب الشرط، وعلی هذا فلیس قولہ ”فلیمد دخبرا“ (قرطبی)۔ وقال ابن

کثیر، وھذہ مباہلۃ للمشرکین الذین یزعمون انھم علی ھدی فیماھم فیہ۔ یا یہ معنی ہے کہ ہم میں سے جو گمراہ

ہو، اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی بڑھا دے۔ گویا اس آیت میں مشرکوں سے مباہلہ ہے۔ جیسے یہودیوں سے سورہ جمعہ میں مباہلہ کی

آیت (۶) ہے، کہ آؤ ہمارے مقابلے میں موت کی تمنا کرو، اسی طرح سورہ ال عمران میں مباہلے کا ذکر ہے، کہ جب تم اپنے

خلاف دلیلیں سن کر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے، ابن اللہ، ہونے کے مدعی ہو، تو آؤ بال بچوں سمیت میدان میں جا کر جھوٹے پر لعنت

اللہ تعالیٰ پڑنے کی دعاء کریں، پس نہ تو مشرکین مقابلے پر آئے، نہ یہود کی ہمت پڑی، نہ نصرانی مرد میدان بنے۔

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے

ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٤٤﴾ اَلَمْ تَرَ اَيُّهَا الَّذِي كَفَرَ بَايْتَنَا وَقَالَ

کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے

لَا تُتَيْنَ مَالًا وَلَا وَلَدًا ﴿٤٥﴾ اَلَمْ تَطَّلِعْ عَلَى الْغَيْبِ اَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

لگا کہ (اگر میں از سر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے (وہاں) ملے گا کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں (سے) عہد لے لیا ہے؟

﴿٤٨﴾ اَلَمْ تَرَ اَيُّهَا الَّذِي كَفَرَ بَايْتَنَا وَقَالَ لَا تُتَيْنَ مَالًا وَلَا وَلَدًا ﴿٤٩﴾ اَلَمْ تَطَّلِعْ عَلَى الْغَيْبِ اَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

ہرگز نہیں جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور اس کے لئے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں

وَنَرِيئُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٥٠﴾ اَلَمْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا

اِلٰهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٥١﴾ اَلَمْ تَرَ اَيُّهَا الَّذِي كَفَرَ بَايْتَنَا وَقَالَ لَا تُتَيْنَ مَالًا وَلَا وَلَدًا ﴿٥٢﴾ اَلَمْ تَطَّلِعْ عَلَى الْغَيْبِ اَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

اور معبود بنا لئے ہیں تاکہ وہ ان کے لئے مدد ہوں۔ ہرگز نہیں وہ (معبودانِ باطل) ان کی پرستش سے

ضِدًّا ﴿٥٣﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

انکار کریں گے اور ان کے دشمن (ومخالف) ہوں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے

تَوَزُّؤُهُمْ اِذَا تَعَجَّلُ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعْدُو لَهُمْ عَذَابًا ﴿٥٤﴾ اَلَمْ تَرَ اَيُّهَا الَّذِي كَفَرَ بَايْتَنَا وَقَالَ لَا تُتَيْنَ مَالًا وَلَا وَلَدًا ﴿٥٥﴾ اَلَمْ تَطَّلِعْ عَلَى الْغَيْبِ اَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

کہ وہ ان کو برا بیچتے کرتے رہتے ہیں۔ تو تم ان پر (عذاب کے لئے) جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لئے (دن) شمار کر رہے ہیں

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٥٦﴾ اَلَمْ تَرَ اَيُّهَا الَّذِي كَفَرَ بَايْتَنَا وَقَالَ لَا تُتَيْنَ مَالًا وَلَا وَلَدًا ﴿٥٧﴾ اَلَمْ تَطَّلِعْ عَلَى الْغَيْبِ اَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے (بطور) مہمان جمع کریں گے۔ اور گنہگاروں کو دوزخ

إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًّا ﴿٨٤﴾ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ
 کی طرف سے پیاسے ہانک لے جائیں گے۔ (تو لوگ) کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے
 عَهْدًا ﴿٨٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾
 اقرار لیا ہو۔ [۸] اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ (ایسا کہنے والو! یہ تو) تم بُری بات (زبان پر) لائے ہو

[۸] عن عبادة بن الصامتؓ انه قال قال رسول الله ﷺ خمس صلوات افترضهن الله تعالى
 من احسن وضوء هن وصلاتهن لوقتتهن، واتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على الله تعالى عهد
 ان يغفر له، ومن لم يفعل، ليس له على الله عهد، ان شاء غفر له، وان شاء عذبه. رواه
 احمد: ۳۱/۵، وابوداود: ۴۲۵، والنسائي: ۲۳۰/۱، وابن ماجه: ۱۴۰۱. عبادة بن الصامتؓ
 نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے ان پانچ نمازوں کے لئے جنہیں اللہ نے فرض کیا ہے، اچھی
 طرح وضوء کیا، اور ان کو وقت پر پڑھا، نیز ان میں رکوع و خشوع کیا، تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ پر ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کے
 گناہ بخش دے گا، اور جس شخص نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ چاہے تو بخش دے، چاہے اسے
 عذاب میں مبتلا کرے۔

عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ آیت تلاوت کی، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وعدہ حاصل کر لو، بیشک اللہ تعالیٰ
 قیامت کے دن فرمائے گا کہ جس سے میرا عہد ہے وہ کھڑا ہو جائے، لوگوں نے کہا، ہمیں بھی بتا دیجئے کہ یہ
 عہد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہو:۔ اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة فاني
 اعهد اليك في هذه الحيواة الدنيا انك ان تكلني الى عمل تقربني من الشر وتبعدني
 من الخير، واني لا اثق الا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤد به الى يوم القيامة ”انك
 لا تخلف الميعاد“۔ مستدرک حاکم: ۳۷۷/۲۔ فی التفسیر۔

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ﴿٤٠﴾

قریب ہے کہ اس (افتراء) سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارہ پارہ ہو کر گر پڑیں

أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٤١﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٤٢﴾

کہ انہوں نے اللہ کے لئے بیٹا تجویز کیا۔ اور اللہ کو شایاں نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٤٣﴾

تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٤٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ﴿٤٥﴾

اس نے ان (سب) کو شمار کر رکھا ہے۔ اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے حاضر ہوں گے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٤٦﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے اللہ ان کی محبت (مخلوقات کے دل میں) پیدا کر دے گا [پ]

فَإِنَّمَا يَسِرُّهُ بِلِسَانِكَ لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٤٧﴾

(اے پیغمبر!) ہم نے یہ تمہاری زبان میں آسان کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈرنا دو

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٤٨﴾

اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا (کہیں) ان کی بھٹک سنتے ہو؟ [۹]

[۹] عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ ﷺ: ان اللہ اذا احب عبدا دعاجبریل فقال انی احب فلانا

فاحبه قال فیحبہ جبریل ثم ینادی فی السماء فیقول: ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اهل السماء ثم

یوضع له القبول فی الارض، واذا ابغض عبدا دعاجبریل فیقول: انی ابغض فلانا فابغضہ، قال فیبغضہ

جبریل، ثم ینادی فی اهل السماء ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، قال فیبغضوہ، ثم یوضع له البغضاء

فی الارض . بخاری: ۳۲۰۹، مسلم رقم: ۲۶۳۷.

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے، (یعنی جب وہ اپنے بندوں میں کسی بندے کے تئیں اپنی خوشنودی و محبت کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے) تو جبرئیل کو بلا کر فرماتا ہے، کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، نبی ﷺ نے فرمایا: جبرئیل علیہ السلام (یہ سنکر) اس بندے سے محبت رکھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم سب بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔

اور پھر اس بندے کے لئے زمین میں بھی قبولیت رکھی جاتی ہے، (یعنی زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور تمام جن و انس اس سے محبت کرنے لگتے ہیں) اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، تو جبرئیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، کہ میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو، نبی ﷺ نے فرمایا: جبرئیل (یہ سنکر) اس شخص سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر وہ آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے، لہذا تم سب بھی اس سے نفرت کرو، چنانچہ آسمان والے بھی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک اس شخص کے لئے زمین میں بھی عداوت و نفرت رکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمام جن و انس اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو دوست و محبوب رکھنے کا مطلب دراصل اس بندے پر حق تعالیٰ کی طرف سے خیر و بھلائی اور ہدایت و فلاح کی بارش ہونا اور اس پر رحمت الہی کا نازل ہونا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کسی شخص سے نفرت کرنا گویا اس شخص کو عذاب میں مبتلا کرنے کے ارادہ الہی کو ظاہر کرنا۔

کسی بندے کے حق میں ان کی محبت کو دو صورتوں پر محمول کیا جاسکتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اس بندے کے حق میں استغفار کرتے ہیں اس کی مدح و تعریف کرتے ہیں، اور اس کے لئے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ ”محبت“ کے وہی ظاہری معنی مراد ہیں جو عام طور پر مفہوم ہوتے ہیں یعنی ان کے دل اس بندے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔

ملا علی قاری کہتے ہیں کہ دوسری صورت یعنی محبت کو اس کے اپنے ظاہری معنی پر محمول کرنا زیادہ صحیح ہے کیونکہ جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنا صحیح ہو تو مجازی معنی مراد لینا غیر موزون ہے، علاوہ ازیں محبت کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنے کی صورت میں پہلے معنی (یعنی اس بندے کے حق میں جبرئیل اور فرشتوں کا دعا و استغفار اور مدح و تعریف

کرنا ضمنی طور پر خود بخود متحقق ہو جاتے ہیں۔

کیفیت حصول محبت الہی

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ: ان اللہ تعالیٰ قال: من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، وما تقرب الی عبدی بشئ احب الی مما افترضت علیہ، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یمشی بہا، ورجلہ الذی یمشی بہا، وان سئلنی لا عظیمہ ولان استعاذبہ لا عیدنہ، وما ترددت عن شیء ان افاعلہ ترددت عن نفس المؤمن یمکرہ الموت وانا اکرہ مسائنہ ولا بدّ لہ منہ. بخاری: ۶۵۰۲.

اور ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہ جو شخص میرے ولی کو ایذا پہنچاتا ہے تو میں اس کے ساتھ اپنی لڑائی کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا کوئی بندہ مؤمن میرا تقرب (اعمال میں سے) ایسی کسی چیز کے ذریعہ حاصل نہیں کرتا جو میرے نزدیک ہو جیسے ادائیگی فریضہ کے ذریعہ میرا تقرب حاصل ہے، ہمیشہ نوافل کے ذریعہ یعنی طاعات و عبادات کے ذریعہ جو فرائض کے علاوہ اور فرائض سے زائد ہیں میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا دوست بنالیتا ہوں، کیونکہ وہ فرائض و نوافل دونوں کو اختیار کرتا ہے، اور جب میں اسے اپنا دوست بنالیتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں کہ وہ اسی کے ذریعہ سنتا ہے، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں کہ وہ اسی کے ذریعہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ وہ اسی کے ذریعہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں کہ وہ اسی کے ذریعہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور وہ برائیوں اور کمروہات سے میری پناہ چاہتا ہے، تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور جس کام کو میں کرنے والا ہوں اس میں اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح کہ میں بندہ مؤمن کی جان قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا حالانکہ اس کی ناپسندیدگی کو میں ناپسند کرتا ہوں اور موت سے کسی حال میں مفر نہیں ہے۔

”فقد آذنتہ بالحرب“ کا ایک مطلب تو وہی ہے جو ترجمہ سے ظاہر ہے یعنی جو شخص میرے ولی کو ایذا پہنچاتا ہے اس کی اس انتہائی قابل نفرت حرکت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ اپنی لڑائی کا اعلان کرتا ہوں، یا مطلب یہ کہ میں اپنے ساتھ اس کی لڑائی کا اعلان کرتا ہوں پس وہ شخص میرے ولی کو ایذا پہنچا کر گویا مجھ سے لڑنے والا ہے، ائمہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس کے مرتکب کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے علاوہ اس

گناہ یعنی اللہ کے کسی محبوب بندہ اور ولی کو ایذا پہنچانے کے، اور سود کھانے کے، سود کھانے والوں کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”فأذنوا بحرب من الله ورسوله“ (۲۷۹، بقرہ) پس اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ دونوں گناہ نہایت ہی قابل نفرت اور بدترین ہیں، اور ان دونوں میں دنیا اور آخرت دونوں کی مکمل تباہی کا خطرہ ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ سے اللہ کی لڑائی اس کے خاتمہ بد پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ لڑا وہ کبھی فلاح و نجات نہیں پاسکتا۔

”جو میں نے اس پر فرض کی ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی چیزیں میں نے اس پر واجب کی ہیں یعنی اوامر یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی فرمانبرداری اور منابہی یعنی جن چیزوں کے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے اجتناب ان چیزوں کو اختیار کر کے جو بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، ان چیزوں کے برابر اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اختیار کر کے بندہ اس درجہ کا تقرب حاصل کر سکے۔

”میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں“ الخ، اس بارہ میں علامہ خطابی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بندہ پر ان افعال و اعمال کو آسان کر دیتا ہوں جن کا تعلق ان اعضاء سے ہے اور اس کو ان اعمال و افعال کے کرنے کی توفیق دیتا ہوں، یہاں تک گویا وہ اعضاء ہی بن جاتا ہوں۔

بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کے حواس اور اس کے اعضاء کو اپنی رضا و خوشنودی کا وسیلہ بنا دیتا ہے، چنانچہ وہ بندہ اپنے کان سے صرف وہی بات سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے یا اسطرح وہ اپنی آنکھ سے صرف انہیں چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔

بعض علماء اس کا مطلب یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندہ پر اپنی محبت غالب کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز کو دیکھتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور وہ اس چیز کو سنتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ اس کا مددگار، کارساز ہوتا ہے، اور اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا۔

”میں تردد کرتا ہوں“ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی اس عنایت کے سبب جو اس بندہ کے شامل حال ہوتی ہے اس کی زندگی ختم کرنے میں تردد کرتا ہوں کیونکہ موت اس کے لئے کوئی پسندیدہ شے نہیں ہوتی لیکن موت سے چونکہ مفر نہیں، اور یہ طے شدہ امر ہے کہ اس دنیا میں جو بھی جاندار آیا ہے اس کو موت کی آغوش میں ضرور ہی جانا ہے، اس لئے

سورة طه (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

طہ ﴿۱﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿۲﴾

طہ (اے محمد ﷺ!) ہم نے تم پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ (۱)

إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿۳﴾ ﴿۴﴾ نُنزِلُ الْمَنِّ مِّنْ خَلَقٍ

بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لئے (نازل کیا ہے) جو خوف رکھتا ہے۔ یہ اس (ذات برتر) کا اتارا ہوا ہے

= اس کو موت دیتا ہوں پھر یہ کہ اس کی موت بھی اسی کے لئے بھلائی کا ہی سبب ہوتی ہے کیونکہ وہ موت کے بعد ہی اس عظیم الشان سعادتوں اور درجات عالیہ کو پہنچتا ہے مثلاً حضور باری تعالیٰ اور جنت وغیرہ کی لازوال نعمتیں موت کے بعد ہی حاصل ہوتی ہیں، اس موقع پر یہ بات جان لیجئے کہ تردد کے معنی ہیں ایسی دو چیزوں کے درمیان تھیر اور پس و پیش کرنا جن کے بارہ میں یہ یقینی علم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کونسی چیز زیادہ بہتر ہے، ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات پر تردد کے اس معنی کا اطلاق قطعاً ناممکن اور محال ہے لہذا حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے کسی فیصلہ کو پورا کرنے میں اس طرح تاخیر و توقف نہیں کرتا جس طرح کہ کوئی متردد شخص اپنے کسی کام اور معاملہ میں کرتا ہے اس بندہ مومن کی روح قبض کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں کچھ توقف کرتا ہوں تاکہ اس بندہ مومن پر موت آسان ہو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے اور وہ خود موت کے آنے کا مشتاق ہو جائے پھر اس کے بعد وہ زمرہ مقربین میں داخل ہو کر اعلیٰ علیین میں اپنی جگہ حاصل کر لے۔ بحر الفوائد: ۴۴۔، ومظاہر حق۔

(۱) یہاں پر قاضی عیاض نے کتاب الشفاء: ۲۶/۱، میں سند متصل سے ایک روایت نقل کی ہے کہ: کان النبی

ﷺ اذا صلى قام على رجل ورفع الاخرى، فانزل الله (طه) يعنى طأ الارض يا محمد ”ما انزلنا عليك

القرآن لتشقی“ الایة، ولا خفاء بما فی هذا کله من الاکرام وحسن المعاملة الخ۔ یعنی رسول اللہ ﷺ نمازیں ایک پاؤں زمین پر ٹکاتے اور دوسرا اٹھا لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی (ط) زمین پر دونوں پاؤں ٹکا دیا کر۔ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لئے نہیں اتارا کہ تجھے تکلیف و مشقت میں ڈال دیں۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے لیکن شہاب الدین خفاجی نے شرح شفاء: ۲۳۲/۱، میں اس کے لئے دو شواہد نقل کئے ہیں۔ ابن عباسؓ اور علیؓ سے بحوالہ ابن مردویہ۔ اور مسند بزار نے بھی: ۱۳۶/۳، میں ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور بغوی وابن کثیر وغیرہ نے مقاتل سے یہی معنی نقل کیا ہے۔ اور علی القاریؒ نے شرح الشفاء: ۲۳۲/۱، میں اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے: کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ: كانت تدعوه مشقة الصلاة، الى ان يتروح برفع احدی قدمیه و حط الاخری، فقیل له طأ الارض بمعنی لاتلزم نفسک من القيام ماتتعب معه، فتضطر الى الترویح باحدی قدمیک۔ قال المنجانی وهذا التاویل احسن من التاویل الذی تاوّلہ القاضي والافالقیام علی رجل واحدة لم یثبت فی الشرع، انه من جملة التطوعات فیفعله النبی ﷺ اختیاراً دون ان یوجب ذلك موجب من تعب او تورّم قدم، بل لم ییح ذلك الفقهاء الال للضرورة، قلت لایمانع من انه کان فی الشرع من التطوع ثم نسخ۔

یعنی آپؐ کو مجبور کرتی تھی نماز کی مشقت، کہ ایک قدم کو آرام دے اور دوسرے کو، زمین پر رکھیں، پس آپؐ کو کہا گیا کہ زمین کو روندوں اپنی قیام میں، اپنے آپ پر ایسے مشقت لازم نہ کرو جس سے آرام کی طرف مجبور ہو جاؤ، ایک قدم کے اٹھانے سے، منجانی نے کہا ہے کہ یہ تاویل اچھی اور احسن ہے بنسبت تاویل قاضی کے، ورنہ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا نماز میں شرعاً ثابت نہیں ہے، اور نہ یہ تطوعات میں سے ہے، نبی ﷺ اس کو اختیار کی طور پر کرتے، بلکہ فقہاء نے اس کو جائز نہیں کہا مگر ضرورت کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں، کہ اس کا مانع نہیں کہ پہلے مشروع تھا نوافل میں پھر منسوخ ہوا۔

اس تفصیل سے اس واقعہ کی بطلان واضح ہوئی جو کہ ابن البرز از کردری (صاحب فتاویٰ بزازیہ) نے مناقب امام اعظم: ۵۵، میں نقل کیا ہے کہ: ولقد ذکر الهمدانی فی اخر الخزانة ان الامام لم احج حجة الوداع شاطر ماله مع السدانة، واستدخله الکعبة، فقام علی رجله وقرأ نصف السبع المثانی، ثم قام علی رجله الاخری و ختم النصف الثانی، وقال یارب ماعرفتک حق المعرفة و ماعبدتک حق العبادة، فهب لی نقصان الخدمة بکمال المعرفة، فنودی من زاوية البيت، عرفت فاحسنت المعرفة، =

الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿٢٤﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿٢٥﴾

جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔ (یعنی اللہ) الرحمن جس نے عرش پر استوی کیا

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٢٦﴾

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ (زمین کی) مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے

وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٢٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ

اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ توچھے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی

إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٢٨﴾ هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿٢٩﴾

معبود نہیں ہے اس کے (سب) نام اچھے ہیں۔ اور کیا تمہیں موسیٰ (کے حال) کی خبر ملی ہے؟

إِذْ رَأَيْنَا فَتَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ

جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم (یہاں) ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے (میں وہاں جاتا

=وخدمت فاخلفت الخدمة، غفر نالك ولمن كان على مذهبك الى قيام الساعة.

اور ہمدانی نے (کتاب) خزانہ کے آخر میں ذکر کیا، امام صاحب نے جب حجۃ الوداع کیا، آدھا مال تو وہاں کے

خدام کے ساتھ رکھا، اور اس کو کعبے کے اندر داخل کیا، پس ایک پاؤں پر کھڑے ہوئے آدھا ”السبع المثانی“ پڑھا (یعنی

اول سات لمبی سورتیں)، پھر دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو گئے دوسرا آدھا حصہ ختم کیا۔ پھر کہا، اے رب میں نے نہیں

پہچانا تجھ کو جیسے پہچاننے کا حق تھا، اور نہ ہی عبادت کی میں نے تیری، جیسے عبادت کا حق تھا، پس بخش دے مجھ کو، خدمت

کا نقصان کمال معرفت سے، پس آواز آئی بیت اللہ کے ایک کونے سے، کہ آپ نے معرفت حاصل کی اور اچھی معرفت

حاصل کی، خدمت کی اور خالص خدمت، ہم نے آپ کو اور جو آپ کی مذہب پر ہیں ان کی مغفرت کر دی ہے قیامت تک۔

نَارًا لَّعَلِّيٰ اَتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿۱۰﴾

ہوں) شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں گا یا آگ کے پاس راستے کی اطلاع پاؤں

فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ يٰمُوسٰى ﴿۱۱﴾ اِنِّىۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ

جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ! میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو تم (یہاں)

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿۱۲﴾ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى ﴿۱۳﴾

پاک میدان (یعنی) طُوًی میں ہو۔ اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو

اِنِّىۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىۤ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىۚ ﴿۱۴﴾

بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز پڑھا کرو قیامت یقیناً

السَّاعَةِ اَتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ﴿۱۵﴾

آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس (کے وقت) کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدٰى ﴿۱۶﴾

تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے (کہیں) تم کو اس (کے یقین) سے روک نہ دے تو

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوسٰى ﴿۱۷﴾ اَلْاِلٰهَ هِىَ عَصٰى ۚ

تم ہلاک ہو جاؤ۔ اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے

اَتَوَكَّلُوْا عَلَيَّهَا وَاَهْشُ بِهَا عَلٰى غَنَمِىۤ وَلِىَ فِيْهَا مَارِبٌ اٰخَرٰى ﴿۱۸﴾

اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لئے اور بھی کئی فائدے ہیں

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوسٰى ﴿۱۹﴾ اَلْقِهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿۲۰﴾

فرمایا کہ موسیٰ! اسے ڈال دو تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴿٢١﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ

اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور اپنا ہاتھ

إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ﴿٢٢﴾

اپنی بغل سے لگا لو وہ کسی عیب کے بغیر سفید (چمکتا دمکتا) نکلے گا (یہ) دوسری نشانی (ہے)

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٢٤﴾

تاکہ ہم تمہیں اپنے نشاناتِ عظیم دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ (کہ) وہ سرکش ہو رہا ہے۔ کہا

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾

کہ میرے پروردگار! (اس کام کے لئے) میرا سینہ کھول دے۔ اور میرا کام آسان کر دے

وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ لِيَقْضُوْهُوَ قَوْلِي ﴿٢٨﴾

اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تاکہ وہ بات سمجھ لیں

وَاَجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾ هَارُونَ اَخِي ﴿٣٠﴾

اور میرے گھر والوں میں سے (ایک کو) میرا وزیر مقرر فرما۔ (یعنی) میرے بھائی ہارون کو

اَشْدُدْ بِهِ اَازِرِيْ ﴿٣١﴾ اَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾ نُسَبِّحُكَ كَثِيْرًا

اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر۔ تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں

﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرُكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾

اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا

قَدْ اُوْتِيْتَ سُوْلَكَ يٰمُوسٰى ﴿٣٦﴾ قَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى ﴿٣٧﴾

کہ اے موسیٰ! تمہاری دعا قبول کی گئی۔ اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ

جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔ (وہ یہ تھا) کہ اسے (یعنی موسیٰ کو) صندوق میں رکھو

فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ ۚ

پھر اس (صندوق) کو دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا (اور) میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھالے گا

وَالْقَيْثُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾

اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی (اس لئے کہ تم پر مہربانی کی جائے) اور اس لئے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ

جب تمہاری بہن (فرعون کے ہاں) گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے

فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

تو (اس طریق سے) ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں

وَقَتَلْتُ نَفْسًا فَانْجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا

اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی اور ہم نے تمہاری (کئی بار) آزمائش کی

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّوسَىٰ ﴿٤٠﴾

پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسیٰ! تم ایک اندازے پر آ پہنچے [۲]

[۲] سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباسؓ سے اس کی بابت سوال کیا، تو آپ نے فرمایا اب تو دن

ڈوبنے کو ہے واقعات زیادہ ہے پھر سہی، چنانچہ میں نے دوسری صبح پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا سنو! فرعون کے دربار میں

ایک دن اس بات کا ذکر چھڑا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ابراہیم خلیل اللہ سے یہ تھا کہ ان کی اولاد میں سے انبیاء، واولیاء اور باشاہ

ہونگے۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس کے آج تک منتظر ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ مصر کی سلطنت پھر ان میں جائے گی۔ پہلے

تو ان کا خیال تھا کہ یہ وعدہ یوسف علیہ السلام کی بابت تھا۔ لیکن ان کی وفات تک جب وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ تو وہ اب عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں اپنے ایک پیغمبر کو بھیجے گا جن کے ہاتھوں انہیں سلطنت بھی ملے گی اور ان کی قومی اور مذہبی ترقی ہوگی۔ یہ باتیں کر کے فرعونوں نے مجلس مشاورت قائم کی کہ اب کیا کیا جائے جس سے ائندہ کے اس خطرے سے محفوظ رہ سکیں، انخراں جلسے میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ پولیس کا ایک محکمہ قائم کیا جائے جو شہر کا گشت لگاتا رہے۔

اور بنی اسرائیل میں جو زینہ اولاد ہوا سے اسی وقت سرکار میں پیش کیا جائے اور ذبح کر دیا جائے لیکن جب ایک مدت گزر گئی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اس طرح تو بنی اسرائیل بالکل پناہ ہو جائیں گے، اور جو ذلیل خدمتیں ان سے لی جاتی ہیں اور جو بیگاریں ان سے وصول ہو رہی ہیں سب موقوف ہو جائیں گے۔ اس لئے اب تجویز ہوا کہ ایک سال ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک سال ان کے بچوں کو قتل کر دیے جائیں اس طرح موجودہ بنی اسرائیل کی تعداد بھی نہ بڑھے گی اور نہ اتنی کم ہو جائی گی کہ ہمیں اپنی خدمت گزاری کے لئے بھی نمل سکے۔

جتنے بوڑھے دو سال میں مرے گئے اتنے بچے ایک سال میں پیدا ہو جائیں گے جس سال قتل موقوف تھا اس سال تو ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال قتل عام بچوں کا جاری تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، آپ کی والدہ کی اس وقت کی گھبراہٹ اور پریشانی کا کیا پوچھنا؟ بے اندازہ تھی ایک فتنہ تو یہ تھا۔

چنانچہ یہ خطرہ اس وقت دفع ہو گیا جب اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے پاس آئی کہ خوف نہ کر ہم اسے تیری طرف پھر لوٹائیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ چنانچہ بحکم اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ جب صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا تو شیطان نے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کئے کہ افسوس اس سے تو یہی بہتر تھا کہ میرے سامنے ہی اسے ذبح کر دیا جاتا، تو میں اسے خود ہی کفنائی و دفنائی تو سہی لیکن اب تو میں نے آپ اسے مچھلیوں کا شکار بنایا، یہ صندوق یونہی بہتا ہوا خاص فرعون کی گھاٹ سے جا لگا۔

وہاں اس وقت محل کی لونڈیاں موجود تھیں، انہوں نے صندوق کو اٹھالیا اور ارادہ کیا کہ کھول کر دیکھیں لیکن پھر ڈر گئیں کہ ایسا نہ ہو کوئی چوری پڑے، یونہی مقفل صندوق ملکہ فرعون کے پاس پہنچا دیا، وہ بادشاہ بیگم کے سامنے کھولا گیا تو اس میں سے چاند جیسی صورت کا ایک چوٹھا سا معصوم بچہ نکلا جسے دیکھتے ہی فرعون کی بیوی صاحبہ کا دل محبت کے جوش سے اچلنے لگا۔ ادھر ام موسیٰ کی حالت غیر ہو گئی سوائے اپنے اس پیارے بچے کے خیال کے دل میں اور کوئی تصور ہی نہ تھا۔ ادھر ان قصائیوں کو جو حکومت کی طرف سے بچوں کے قتل کے محکمہ کے ملازم تھے۔ معلوم ہوا تو وہ اپنی چھریاں تیز کئے

ہوئے بڑھے اور ملکہ سے تقاضا کیا کہ بچہ انہیں سوئپ دیں تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالیں، اے ابن جبیر یہ دوسرا فتنہ تھا۔

آخر ملکہ نے جواب دیا کہ ٹھہروں میں خود بادشاہ سے ملتی ہو اور اس بچے کو طلب کرتی ہو۔ اگر وہ مجھے دیدیں تو خیر ورنہ تمہیں اختیار ہے، چنانچہ آپ آئیں اور بادشاہ سے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا۔ اس خبیث نے کہا بس تم ہی اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ میری ٹھنڈک وہ کیوں ہونے لگا۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ ﷺ بحلف بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں بے شک وہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ضرور راہ راست دکھا دیتا، جیسا کہ اس کی بیوی صاحبہ مشرف بہ ہدایت ہوئیں۔ لیکن اس نے خود اس سے محروم رہنا چاہا اللہ تعالیٰ نے بھی اسے محروم کر دیا۔ الغرض فرعون کو جوں توں کر کے راضی رضا مند کر کے اس بچے کے پالنے کی اجازت لے کر آپ آئیں۔ اب محل کی جتنی دایہ تھیں، سب کو جمع کیا ایک ایک کو گود میں بچہ دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا۔ آپ نے کسی کا دودھ منہ میں لیا ہی نہیں۔ اس سے ملکہ گھبرائیں کہ یہ تو بہت ہی برا ہوا۔ یہ پیارا بچہ یونہی ہلاک ہو جائے گا۔ آخر سوچ کر حکم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ ادھر ادھر تلاش کرو اور اگر کسی کا دودھ یہ معصوم قبول کر لے تو اسے بہ منت سوئپ دو، باہر بازاروں میں میلہ سا لگ گیا ہر شخص اس سعادت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ آپ کی والدہ نے اپنی بڑی صاحبزادی آپ کی بہن کو باہر بھیج رکھا تھا کہ وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ وہ اس مجمع میں موجود تھیں، اور تمام واقعات دیکھ سن رہی تھیں، جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو آپ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں ایک گھرانہ ایسا بتلاؤں جو اس کی نگہبانی کرے، اور ہو بھی اس کا خیر خواہ۔ یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو شک ہوا کہ ضرور یہ لڑکی اس بچے کو جانتی ہے، اور اس کے گھر کو بھی پہچانتی ہے، اے ابن جبیر یہ تھا تیسرا فتنہ۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو سمجھ دیدی اور اس نے جھٹ سے کہا کہ بھلا تم اتنا ہی نہیں سمجھتے، کون بدنصیب ایسا ہوگا جو اس بچے کی پرورش اور خیر خواہی میں کمی کرے، جو بچہ ہماری ملکہ کا پیارا ہو کون نہ چاہے گا کہ یہ ہمارے ہاں پلے تاکہ انعام و اکرام سے اس کا گھر بھر جائے۔ یہ سن کر سب کی سمجھ میں آ گیا اسے چھوڑ دیا اور کہا بتاؤ کونسی دایہ اس کے لئے تجویز کرتی ہے؟ اس نے کہا میں ابھی لائی، دوڑی ہوئی گئیں، اور والدہ کو یہ خوش خبری سنائی، والدہ صاحبہ ہمہ شوق و امید آئیں، اپنے پیارے بچے کو گھود میں لیا، اپنا دودھ منہ میں دیا، بچے نے پیٹ بھر کر پیا۔ اسی وقت شاہی محلات میں یہ خوشخبری پہنچائی گئی، ملکہ کا حکم ہوا کہ فوراً اس دایہ کو اور بچے کو میرے پاس لاؤ، جب ماں بیٹا پہنچے تو اپنے سامنے دودھ پلویا، اور یہ دیکھ کر کہ بچہ اچھی طرح دودھ پیتا ہے بہت ہی خوش ہوئیں اور فرمانے لگیں کہ دائی اماں مجھے اس بچے سے وہ محبت ہے

جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں، تم یہیں محل میں رہو، اور اس بچہ کی پرورش کرو۔

لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، انہیں یقین کامل تھا، اس لئے آپ ذرا رکیں، اور فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں رہوں، اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں، ان کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہ کروں گی۔

ملکہ صاحبہ نے مجبوراً اس بات کو بھی مان لیا اور آپ اسی دن خوشی خوشی اپنے بچے کو لئے ہوئے گھر آ گئیں، اس بچے کی وجہ سے اس محلے کے بنی اسرائیل بھی فرعون کی مظلوم سے رہائی پا گئے، جب زمانہ گزر گیا تو بادشاہ بیگم نے حکم بھیجا کہ کسی دن میرے بچے کو میرے پاس لاؤ، ایک دن مقرر ہو گیا تمام ارکان سلطنت اور درباریوں کو حکم ہوا کہ آج میرا بچہ میرے پاس آئے گا۔ تم سب قدم قدم پر اس کا استقبال کرو، اور دھوم دھام سے نذریں دیتے ہوئے اسے میرے محل سرائے تک لاؤ، چنانچہ جب سواری روانہ ہوئی وہاں سے محل سرائے سلطانی تک برابر تھے تحائف نذریں اور ہدیے پیشکش ہوتے رہے، اور بڑے ہی عزت و اکرام کے ساتھ آپ یہاں پہنچے، تو خود بیگم نے بھی خوشی خوشی بہت بڑی رقم پیش کی، اور بڑی خوش منائی گئی، پھر کہنے لگی کہ میں تو اسے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گی، وہ بھی اسے انعام و اکرام دیں گے۔ لے گئیں اور بادشاہ کے گھوڑوں میں لٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ڈاڑھی پکڑ کر زور سے گھسیٹی، فرعون کھٹک گیا، اور اس کے درباریوں نے کہنا شروع کیا کہ کیا عجب یہی وہ لڑکا ہو، آپ اسے فوراً قتل کر دیجئے۔ ابن جبریہ تھا جو تھا فتنہ۔

ملکہ بے تاب ہو کر بول اٹھیں، اے بادشاہ کیا ارادہ کر رہے ہو؟ آپ اسے مجھے دے چکے ہیں، میں اسے اپنا بیٹا بنا چکی ہوں، بادشاہ نے کہا یہ سب ٹھیک ہے لیکن دیکھو تو اس نے آتے ہی ڈاڑھی پکڑ کر مجھے بچا کر دیا، گویا یہی میرا گرانے والا اور مجھے تاخت و تاراج کرنے والا ہے۔ بیگم صاحبہ نے فرمایا بادشاہ! بچوں کو ان چیزوں کی کیا تمیز؟ سنو! میں ایک فیصلہ کن بات بتلاؤں اس کے سامنے دو انگارے آگ کے سرخ رکھ دو، اور دو موتی آبدار چمکتے ہوئے رکھ دو، پھر دیکھو یہ کیا اٹھاتا ہے؟ اگر موتی اٹھالے تو یہ سمجھنا کہ اس میں عقل ہے، اور اگر آگ کے انگارے تھام لے تو سمجھ لینا کہ عقل نہیں، جب عقل و تمیز نہیں اور اس کے ڈاڑھی پکڑ لینے پر اتنے لمبے خیالات کر کے اس کی جان کے دشمن بن جانا کونسی دانائی کی بات ہے؟ چنانچہ یہی کیا گیا دونوں چیزیں آپ کے پاس رکھی گئیں۔ آپ نے دیکھتے ہوئے انگارے اٹھالے اسی وقت وہ چھین لئے کہ ایسا نہ ہو ہاتھ جل جائیں، اب فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور بدلا ہوا رخ ٹھیک ہو گیا۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ کو جو کام کرنا منظور ہوتا ہے اس کے قدرتی اسباب مہیا ہو ہی جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دربار فرعون میں فرعون کی

خاص محل میں فرعون کی بیوی کی گود میں ہی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ اچھی عمر کو پہنچ گئے، اور بالغ ہو گئے۔

اب تو فرعونوں کے جو مظالم اسرائیلیوں پر ہو رہے تھے ان میں بھی کمی ہو گئی تھی، سب امن و امان سے تھے، ایک دن موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی، اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، آپ کو سخت غصہ آیا اس لئے کہ اس وقت وہ فرعونی اس اسرائیلی کو دبوچے ہوئے تھا۔

آپ نے اسے ایک مکا مارا اللہ تعالیٰ کی شان مکا لگتے ہی وہ مر گیا۔ یہ تو لوگوں کو عموماً معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی طرف داری کرتے ہیں، لیکن لوگ اس کی وجہ اب تک یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ آپ نے انہیں میں دودھ پیا ہے اس لئے ان کے طرف دار ہیں۔ اصلی راز کا علم تو صرف آپ کی والدہ کو تھا۔ اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو بھی معلوم کر دیا ہو، مردہ دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے کہ یہ شیطانی حرکت ہے وہ بہکانے والا دشمن ہے۔ چونکہ قتل کا معاملہ تھا آپ خوفزدہ ہی رہے تا کہ جھانک میں رہے کہ کہیں معاملہ کھل تو نہیں گیا، ادھر فرعون کے پاس شکایت ہوئی کہ ایک قبطی کو کسی بنی اسرائیلی نے مار ڈالا ہے، فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ واقعہ کی پوری تحقیق کرو، پولیس نے ہر چند تفتیش کی لیکن قاتل کا سراغ نہ ملا۔

اتفاق کی بات کہ دوسرے ہی دن موسیٰ علیہ السلام پھر کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا وہی بنی اسرائیلی شخص ایک دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دہائی دینے لگا۔ لیکن اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اپنے کل کے فعل سے نادم ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا بار بار کا جھگڑنا اور فریاد کرنا برا معلوم ہوا اور کہاتم تو بڑے لڑاکا ہو۔ یہ فرما کر اس فرعونی کو پکڑنا چاہا لیکن اس اسرائیلی بزدل نے سمجھا کہ شاید آپ چونکہ مجھ پر ناراض ہیں مجھے ہی پکڑنا چاہتے ہیں۔

حالانکہ اس کا یہ صرف بزدلانہ خیال تھا۔ آپ تو اسی فرعونی کو پکڑنا چاہتے تھے، اور اسے پہچانا چاہتے تھے۔ لیکن خوف و ہراس کی حالت میں بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ موسیٰ! جیسے کہ کل تو نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا کیا آج مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر وہ فرعونی اسے چھوڑ کر بھاگا دوڑا گیا اور سرکاری سپاہ کو اس واقعہ کی اطلاع کر دی۔ فرعون کو بھی قصہ معلوم ہوا اسی وقت جلا دوں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کر دو۔ یہ لوگ شارع عام سے آپ کی جستجو میں چلے۔ ادھر ایک بنی اسرائیلی نے راستہ کاٹ کر نزدیک کے راستے سے آکر موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی۔ اے ابن حیمیر! یہ ہے پانچواں فتنہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنتے ہی مٹھیاں بند کر کے مصر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نہ کبھی پیدل چلے تھے نہ کبھی =

وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٢١﴾ ذَهَبُ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَيْتِي

اور میں نے تمہیں اپنے (کام کے) لئے بنایا ہے۔ تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ

وَلَا تَبَيَّنَا فِي ذِكْرِي ﴿٢٢﴾ ذَهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٣﴾ قُلْ لَا لَهُ قَوْلًا

اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ اور اس سے نرمی سے بات کرنا

لَّيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٢٤﴾ قَالَ لَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا

شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار! ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے

أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ﴿٢٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٢٦﴾

یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں (اور) سنتا اور دیکھتا ہوں

فَآتِيهِ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

(اچھا) تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی

وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ

اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو

﴿٢٧﴾ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٢٨﴾

ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لئے عذاب (تیار) ہے

= کسی مصیبت میں پھنسے تھے۔ شہزادوں کی طرح لاڈ چاؤ میں پلے تھے۔ نہ راستے کی خبر تھی نہ کبھی کسی سفر کا اتفاق پڑا ہوا تھا

۔ رب پر بھروسہ کر کے یہ دعا کر کے کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ لے چلنا، چل کھڑے ہوئے۔ اس روایت کو امام بیہقی نے

سنن کبریٰ: ۳۹۷/۲، اور امام طحاوی نے مشکل الآثار: ۶۰/۱، اور بیہقی نے مجمع الزوائد: ۵۷۷/۵ میں اور ابن کثیر، ابن جریر

اور درمنثور نے اس آیت کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي

اس نے کہا کہ موسیٰ! تمہارا پروردگار کون ہے؟ - کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٢٥﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴿٢٦﴾

جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔ [۳] کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟

[۳] تفصیل اس آیت کی یہ ہے کہ ایک ہدایت جو انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ اور فرض منصبی ہے وہ تو خاص ہدایت ہے جس کے مخاطب اہل عقول انسان اور جنات ہی ہوتے ہیں۔ ایک دوسری قسم کی تکوینی ہدایت بھی ہے جو مخلوقات میں ہر چیز کے لئے عام اور شامل ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا اور ان سے مرکب ہونے والی ہر شے کو حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا ادراک و شعور دیا ہے، جو اگرچہ انسان و جن کی برابر نہیں۔ اسی لئے احکام حلال و حرام ان چیزوں پر عائد نہیں ہوتے مگر ادراک و شعور سے خالی نہیں، اسی ادراک و شعور کے راستہ حق تعالیٰ نے ہر شے کو اس کی ہدایت کر دی کہ تو کس کام کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ تجھے کیا کرنا ہے۔ اسی تکوینی حکم اور ہدایت کے تابع زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات اپنے اپنے کام اور اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں۔ چاند سورج اپنا کام کر رہے ہیں اور دوسرے سیارے و ثوابت اپنے اپنے کام میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ایک منٹ و سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔

ہوا، پانی، آگ اور مٹی اپنی اپنی منشأ پیدائش میں لگے ہوئے ان سے بغیر حکم ربانی سرِ موفرق نہیں کرتے۔ ہاں جب ان کا حکم ہوتا ہے تو کبھی آگ گلزار بھی بن جاتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے اور کبھی پانی آگ کا بھی کام کرنے لگتا ہے جیسے قوم نوح کے لئے: ”اغرقوا فساد خلوانارا“ بچہ کو ابتداء پیدائش کے وقت جبکہ اس کو کوئی بات سکھانا کسی کے بس میں نہیں یہ کس نے سکھایا؟ ماں کی چھاتی سے اپنی غذا حاصل کرے اس کے لئے چھاتی کو دبا کر چوسنے کا ہنر کس نے بتلایا، بھوک، پیاس سردی گرمی کی تکلیف ہو تو رو پڑنا اس کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے مگر یہ رونا کس نے سکھایا یہ وہی ہدایت ربانی ہے جو ہر مخلوق کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق غیب سے بغیر کسی کی تعلیم کے عطا ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے طرف سے ایک عام ہدایت تکوینی ہر مخلوق کے لئے جسکی ہر مخلوق =

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے (جو) کتاب میں (لکھا ہوا ہے) میرا پروردگار نہ چھوٹتا ہے نہ بھولتا ہے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا

وہ (وہی تو ہے) جس نے تم لوگوں کے لئے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لئے رستے جاری کئے

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف روئیدگیاں پیدا کیں

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿٥٤﴾

(کہ خود بھی) کھاؤ اور اپنے چارپایوں کو بھی چراؤ بیشک ان (باتوں) میں عقل والوں کے لئے (بہت سی) نشانیاں ہیں۔

= تکوینی طور پر پابند ہے اور اس کے خلاف کرنا اس کی قدرت سے خارج ہے دوسری ہدایت خاص اہل عقل انسان و جن

کیلئے ہے یہ ہدایت تکوینی اور جبری نہیں بلکہ اختیاری ہوتی ہے اسی اختیار کے نتیجے میں اس پر ثواب یا عذاب مرتب ہوتا ہے۔

”اعطی کل شیء خلقه ثم ھدی“ میں پہلی ہی قسم کی ہدایت مذکور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سب

سے پہلے رب العلمین کا وہ کام بتلایا جو ساری مخلوق پر حاوی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام ہم نے یا کسی دوسرے انسان

نے کیا ہے۔ فرعون اس کا تو کوئی جواب نہ دے سکا، اب ادھر ادھر کی باتوں میں ٹلایا اور ایک سوال موسیٰ علیہ السلام سے

کیا کہ جس کا حقیقی جواب عوام سنیں تو موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان ہو جائیں وہ یہ کہ پچھلے دور کی تمام امتیں اور اقوام عالم

جو بتوں کی پرستش کرتے رہے آپ کے نزدیک ان کا کیا حکم ہے وہ کیسے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ مقصد یہ تھا کہ اس کے جواب

میں موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ سب گمراہ اور جہنمی ہیں تو مجھے یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ لو یہ ساری دنیا ہی کو بیوقوف گمراہ

اور جہنمی سمجھتے ہیں اور لوگ یہ سنکر ان سے بدگمان ہونگے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ایسا

حکیمانہ جواب دیا جس سے اس کا یہ منصوبہ غلط ہو گیا۔

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿۵۵﴾

اسی (زمین) سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿۵۶﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا

اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا۔ کہنے لگا کہ موسیٰ تم ہمارے پاس اس لئے

لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى ﴿۵۷﴾ لَقَالْنَا تَيْنِكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ

آئے ہو کہ اپنے جادو (کے زور) سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے

فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿۵۸﴾

تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم (اور یہ مقابلہ) ایک ہموار میدان (میں ہوگا)

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضَحًى ﴿۵۹﴾

موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لئے (مقابلہ کا) دن نوروز (مقرر کیا جاتا ہے) اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿۶۰﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ

تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا موسیٰ نے ان (جادوگروں) سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی

لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ ﴿۶۱﴾

اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا اور جس نے افتراء کیا وہ نامراد رہا

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ ﴿۶۲﴾ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرَانِ

تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں

يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ

کہ اپنے جادو (کے زور) سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں

الْمُلَىٰ ﴿٤٣﴾ جَمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوْا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَىٰ

تو تم (جادو کا) سامان اکٹھا کر لو پھر قطار باندھ کر آؤ اور آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا

﴿٤٤﴾ قَالُوا يَمُوسَىٰ- إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٤٥﴾

بولے موسیٰ! یا تو تم (اپنی چیز) ڈالو یا ہم (اپنی چیزیں) پہلے ڈالتے ہیں

﴿٤٦﴾ قَالَ بَلْ أَتَقُوْا إِذَا حَبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٤٧﴾

موسیٰ نے کہا کہ نہیں تم ہی ڈالتو ناگہاں ان کی رسیاں اور لائٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں [۴]

فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٤٨﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ

(اس وقت) موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا ہم نے کہا کہ خوف نہ کرو بلاشبہ تم ہی غالب ہو

الْأَعْلَىٰ ﴿٤٩﴾ وَلَقِ مَا فِيْ يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا

اور جو چیز (یعنی لائٹھی) تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی (یہ تو)

[۴] اسی طرح اثر رسول اللہ ﷺ پر بھی ہوا تھا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، لیکن یہ اثر بعض طبعی امور میں تھا، شرعی

امور میں اس کا کوئی اثر نہیں تھا، حدیث بخاری: ۵۳۴۰، کتاب الطب، میں ہے: عائشہؓ سے روایت ہے کہ: سحر رسول

اللہ ﷺ رجلٌ من بنی زریق یقال له لیبد ابن الاعصم حتی کان رسول اللہ یخیل الیہ انه یفعل الشیء

وما فعله . الحدیث .

بعض کو ابوبکر جصاص وغیرہ کے عبارت سے وہم ہوا، کہ انبیاء علیہم السلام پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا، احکام

القرآن: ۴۹/۱، میں لکھتا ہے: قال ابوبکر الجصاص "ومن صدق هذا" ای صدق انقلاب الاعیان

بالسحر فلیس یعرف النبوة، ولا یأمن ان تكون معجزة النبی ﷺ من هذا النوع، وانهم کانوا سحرة

، وقال اللہ تعالیٰ ﴿ولا یفلح الساحر حیث اتی﴾ ﴿وقد اجازوا من فعل الساحر ما هو اعظم من هذا و افطع،

وذلك انهم زعموا ان النبی ﷺ سحر، وان السحر عمل فیہ، حتی قال فیہ انه یتخیل لی انی اقول

الشیء وافعله ، ولم اقله ولم افعله ، وقد قال الله تعالى مكدباللکفار فيما ادعوه من ذلك للنبي ﷺ فقال: ﴿وقال الظالمون ان تتبعون الارجالا مسحورا﴾ ومثل هذه الاخبار من وضع الملحدين تلعب بالاحشوا الطعام، وجائز ان تكون المرأة اليهودية بجهلها فعلت ذلك ظنا منها بان ذلك يعمل في الاجساد، وقصدت به النبي ﷺ ، فاطلع الله نبيه على موضع سرها، واطهر جهلها فيما ارتكبت وظنت ، ليكون ذلك من دلائل نبوته، لان ذلك ضره وخط عليه امره، ولم يقل كل الرواة انه اختلط عليه امره، وانما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا اصل له.

ابوبکر بصاص وغيره نے کہا کہ جادو کا اثر کسی نبی پر نہیں ہو سکتا، انہوں نے حدیث باب کی صحت کا انکار کیا، ان کا کہنا ہے کہ کفار، رسول اللہ ﷺ کو مسحور کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ نبی ﷺ پر جادو کیا گیا ہے، اس لئے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کریم نے کفار کی تکذیب و تردید کی، اس آیت کریمہ میں ہے: ﴿وقال الظالمون ان تتبعون الارجالا مسحورا﴾ (الفرقان: ۸) اور اسی طرح قرآن کریم میں ہے: ﴿ولا يفلح الساحر حيث اتى﴾ (طہ: ۶۹) ساحر اور جادوگر نبی کے مقابلے میں فلاح و کامیابی نہیں پاسکتا۔

لہذا جن روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، وہ درست نہیں، ہاں یہ ممکن ہے، مدینہ منورہ کی کوئی یہودی عورت جادو کرتی ہو، اور اس کا خیال ہو کہ یہ جسم میں اثر کرتا ہے، اس نے رسول اللہ ﷺ پر بھی جادو کرنے کا ارادہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس کے اس عمل کی اطلاع دی، اور اس کا جھل ظاہر کیا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جادو کا اثر آپ ﷺ پر اس طرح ہو گیا تھا کہ آپ ﷺ کو اختلاط و خلجان ہونے لگا، کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے سے متعلق، تو یہ درست نہیں۔

لیکن اس کا یہ قول خلاف واقع و خلاف شرع ہے، جبکہ یہ معتزلی المذہب بھی تھا، اور جمہور علماء کے نزدیک نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، خود قرآن کریم (اس مقام) میں سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے متاثر ہونے کا ذکر ہے، اور حدیث مذکورہ میں رسول اللہ ﷺ پر اس کے بعض اثار کے ظاہر ہونے کا تذکرہ ہے۔ اور مذکورہ آیات کا مصداق الگ ہے۔ جس کا اس مسئلے سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ یعنی مشرکین رسول اللہ ﷺ کے بیان اور دعوت کو باطل گردانتے تھے، اور یہ کہتے کہ یہ سحر کا اثر ہے، اور دوسری آیت کا تعلق تو ظاہر ہے کہ یہ ان ساحروں کے متعلق ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں صف آراء ہوئے تھے۔

إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٤٤﴾

جادوگروں کے ہتھکنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴿٤٥﴾

پس جادوگر سجدے میں گر پڑے (اور) کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ

(فرعون) بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بیشک وہ تمہارا بڑا (یعنی استاد) ہے

الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافِ

جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں (جانب) خلاف سے کٹوا دوں گا

وَلَا صَلْبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ آيُنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٤٦﴾

اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا (اس وقت) تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا

انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آگئے ہیں ان پر اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٤٧﴾

اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیدیتے اور آپ (جو) حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں ہے

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ

ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور (اسے بھی) جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٤٨﴾ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ

اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لئے جہنم ہے

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰ ﴿٢٤﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ
جس میں نہ مرے گا نہ جنے گا۔ اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کئے ہوں گے

فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٢٥﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
تو ایسے لوگوں کے اونچے اونچے درجے ہیں۔ (یعنی) ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَىٰ
ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس شخص کا بدلا ہے جو پاک ہوا۔ اور ہم نے موسیٰؑ کی طرف وحی بھیجی

مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرُبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا
کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لئے دریا میں (لاٹھی مار کر) خشک رستہ بنا دو

لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشٰ ﴿٢٧﴾ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ
پھر تم کو نہ تو (فرعون کے) آپکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ (غرق ہونے کا) ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ

فَغَشَّيْهِمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشَّيَهُمْ ﴿٢٨﴾ وَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدٰ ﴿٢٩﴾
ان کا تعاقب کیا تو دریا نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا

يَبْنَٰى إِسْرَآئِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِّنْ عَدُوِّكَمْ وَوَاعَدْنَاكَمْ
اے آل یعقوب! ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لئے تم سے

جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلٰوٰى ﴿٣٠﴾
کوہ طور کی دہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلویٰ نازل کیا

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ

(اور حکم دیا کہ) جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ ٹکنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا

وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوِيَ ﴿٨١﴾ ۖ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ

اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے

وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾ ۖ مَا أَعْجَلَكَ

اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ! تم نے اپنی قوم سے (آگے چلے

عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿٨٣﴾ ۖ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَيَّ أَتَرَىٰ

جانے) میں کیوں جلدی کی؟ کہا وہ میرے پیچھے ہیں اور اے پروردگار! میں نے تیری طرف (آنے کی)

وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾ ۖ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ

جلدی اس لئے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے

مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾ ۖ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ

اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے اور موسیٰ ا غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے

غَضَبَانَ أَسَفًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ

(اور) کہنے لگے کہ اے قوم! کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا (میری جدائی کی) مدت تمہیں

الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ

دراز (معلوم) ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور (اس لئے)

مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾ ۖ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا

تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا (اس کے) خلاف کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کیا

﴿۸۷﴾ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿۸۸﴾

بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو (آگ میں) ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا [۵]

[۵] لفظ ”اوزار“، وزر کی جمع ہے جسکے معنی ثقل اور بوجھ کے ہیں، انسان کے گناہ بھی چونکہ قیامت کے روز اس پر بوجھ بنکر لادے جائیں گے اس لئے گناہ کو ”وزر“ اور گناہوں کو ”اوزار“ کہا جاتا ہے۔

”زينة القوم“ لفظ زینت سے مراد زیور ہے اور ”قوم“ سے مراد قوم فرعون (قبط) ہے جن سے بنی اسرائیل نے عید کا بہانہ کر کے کچھ زیورات مستعار لے لئے تھے، اور وہ پھر ان کے ساتھ رہے، ان کو اوزار بمعنی گناہوں کا بوجھ اس لئے کہا کہ عاریت کا نام کر کے ان لوگوں سے لئے تھے، جس کا حق یہ تھا کہ ان کو واپس کئے جائیں، چونکہ واپس نہیں کئے گئے تو اس کو گناہ قرار دیا۔

اور حدیث فتنوں کے نام سے جو مفصل حدیث اوپر نقل کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس کے گناہ ہونے پر متنبہ کیا اور ایک گڑھے میں یہ سب زیورات ڈال دینے کا حکم دے دیا، بعض روایات میں ہے کہ سامری نے اپنا مطلب نکالنے کے لئے ان کو کہا کہ یہ زیورات دوسروں کا مال ہے تمہارے لئے اس کا رکھنا وبال ہے اس کے کہنے سے گڑھے میں ڈالے گئے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار جو اہل ذمہ یعنی مسلمانوں کی حکومت میں ان کے قانون کی پابندی کر کے بستے ہیں اسی طرح وہ کفار جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ جان و مال وغیرہ کے امن کا ہو جائے ان کافروں کا مال تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لئے حلال نہیں لیکن جو کافر نہ مسلمانوں کا اہل ذمہ ہے، نہ اس سے ان کا کوئی عہد و معاہدہ ہے جن کو فقہاء کی اصطلاح میں کافر حربی کہا جاتا ہے، ان کے اموال تو مسلمانوں کے لئے مباح الاصل اشیاء کی طرح حلال ہیں، پھر ہارون علیہ السلام نے ان کو وزر و گناہ کیسے قرار دیا اور ان کے قبضے سے نکال کر گڑھے میں ڈالنے کا حکم کیوں دیا۔

اس کا ایک جواب تو مشہور ہے جو عام مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار حربی کا مال لینا اگرچہ مسلمان کے لئے جائز ہے مگر وہ مال بحکم مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت کا قانون شریعت اسلام سے پہلے یہ تھا کہ کافروں کے قبضہ سے نکال لینا تو اس کا جائز تھا مگر مسلمانوں کے لئے اس کا استعمال اور اس سے نفع اٹھانا حلال نہیں تھا۔

بلکہ مال غنیمت جمع کر کے کسی ٹیلہ وغیرہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمانی آگ بجلی وغیرہ آ کر اس کو کھا جاتی تھی، یہی

علامت ان کے جہاد قبول ہونے کی تھی، اور جس مال غنیمت کو اسمانی آگ نہ کھائے وہ علامت اس کی تھی کہ جہاد مقبول نہیں، اس لئے وہ مال بھی منحوس سمجھا جاتا، اور کوئی اس کے پاس نہ جاتا، رسول ﷺ کی شریعت میں جو مخصوص رعایتیں اور سہولتیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کو مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ بخاری: ۳۳۵، مسلم: ۵۲۱/۳،

اس قاعدہ کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا ہوا مال جو قوم فرعون سے لیا تھا، مال غنیمت ہی کے حکم میں قرار دیا جائے تب بھی اس کا استعمال ان کے لئے جائز نہیں تھا، اسی وجہ سے اس مال کو ”اوزار“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اور ہارونؑ کے حکم سے اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔

لیکن فقہی نظر سے اس معاملہ کی جو تحقیق امام محمدؒ کی کتاب السیر اور اس کی شرح سرحدی میں بیان کی گئی ہے، وہ بہت اہم اور اقرب الی الصواب ہے، وہ یہ ہے کہ کافر حربی کا مال بھی ہر حال میں مال غنیمت نہیں ہوتا بلکہ اس کی شرط یہ ہے کہ باقاعدہ جہاد و قتال کے ذریعہ بزورِ شمشیر ان سے حاصل کیا جائے، اسی لئے شرح السیر میں مغالبہ بالمحاربہ شرط قرار دیا ہے اور کافر حربی کا جو مال مغالبہ اور محاربہ کی صورت سے حاصل نہ ہو وہ مال غنیمت نہیں بلکہ اس کو مال فنی کہتے ہیں مگر اس کے حلال ہونے میں ان کفار کی رضا و اجازت شرط ہے جیسے کوئی اسلامی حکومت ان پر ٹیکس عائد کر دے اور وہ اس پر راضی ہو کہ یہ ٹیکس دیدے، تو اگرچہ یہ کوئی جہاد و قتال نہیں مگر رضامندی سے دیا ہوا مال مال فنی کے حکم میں ہے اور وہ بھی حلال ہے۔ یہاں قوم فرعون سے لئے ہوئے زیورات ان دونوں قسموں میں داخل نہیں کیونکہ یہ ان سے عاریت کہہ کر لئے گئے تھے، وہ ان کو مالکانہ طور پر دینے کے لئے رضامند نہ تھے، کہ اس کو مال فنی کہا جائے اور کوئی جہاد و قتال تو وہاں ہوا ہی نہیں کہ مال غنیمت شمار کیا جائے اس لئے شریعت اسلامی کی رو سے بھی یہ مال ان کے لئے حلال نہ تھا۔

واقعہ ہجرت میں رسول کریم ﷺ نے جب مدینہ طیبہ جانے کا قصد فرمایا اور آپ کے پاس عرب کے کفار کی بہت سی امانتیں رکھی تھیں کیونکہ سارا عرب آپ کو امانت دار یقین کرتا اور امین کے لفظ سے خطاب کرتا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی امانتوں کو واپس کرنے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ علیؑ کے سپرد کر کے اپنے پیچھے ان کو چھوڑا اور حکم دیا کہ جس جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دی جائے، آپ اس سے فارغ ہو کر ہجرت کریں، اس مال کو رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت کے تحت حلال قرار نہیں دیا، ورنہ وہ مسلمانوں کا حق ہوتا کافروں کو واپس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ واللہ اعلم۔

فَاُخْرِجْ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ
 تو اس نے ان کے لئے ایک بچھڑا بنا دیا۔ قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے
 وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ لَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا
 اور موسیٰ کا بھی معبود ہے مگر وہ بھول گئے ہیں [6] کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے
 يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ
 نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو!
 إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ﴿٩٠﴾
 اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو
 قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾ قَالَ يَهُرُونُ
 وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس (کی پوجا) پر قائم رہیں گے۔ [7] (پھر موسیٰ نے ہارون کو

[6] لفظ ”جسد“ سے بعض مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ محض ایک جسد اور جسم تھا زندگی (حیات) اس
 میں نہیں تھی، اور آواز بھی ایک خاص صفت کے سبب اس سے نکلتی تھی، ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ: لا والله ما كان له
 صوت قط انما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه وكان ذلك الصوت من ذلك.
 (مسند ابی یعلیٰ: ۲۵/۵)۔ اور جملہ سے یہ معنی ظاہر ہے۔

[7] مفسر قرطبی یہاں پر ”عکوف“ کا معنی کرتے ہیں کہ، کانوا یرقصون ویصیحون حول العجل
 ، فلما رآه موسىٰ قال هذه الفتنة، اس کے بعد امام طرطوشی سے ایک استثناء نقل کرتے ہیں کہ: سئل عن الامام
 الطرطوشی انه اجتمع جماعة من الرجال فيذكرون الله ويذكرون محمدا ﷺ ثم انهم يقوم
 بعضهم، یرقص ويتواجد حتى يقع مغشیا علیه، هل الحضور معهم جائز ام لا؟ افتونا ماجورین؟۔

فقال یرحمک اللہ، مذهب الصوفیة بطالة وجهالة وضلالة، وما الاسلام الا کتاب اللہ=

مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٤٢﴾ لَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٤٣﴾

کہا کہ ہارون! جب تم نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا؟

قَالَ يَا ابْنَ أُمِّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ

کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر (کے بالوں) کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل

بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٤٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ﴿٤٥﴾

میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ (پھر سامری سے) کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟ [8]

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا

اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے رسول کے نقش پا سے ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو ڈال دیا

وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ﴿٤٦﴾ قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ

اور مجھے میرے جی نے (اس کام کو) اچھا بتایا۔ [۹] (موسیٰ نے کہا) جا تجھ کو دنیا کی

= وسنة رسوله، واما الرقص والتواجد، فالول من احدث اصحاب السامري لما اتخذ لهم
عجلا جسدا له خوار، يرقصون حواله ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل، وانما كان يجلس
النبي ﷺ مع اصحابه كانا على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه ان يمنهم من
الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لاحد من بالله ورسوله ان يحضر معهم، وهذا مذهب مالک
وابی حنيفة واحمد والشافعي، وغيرهم من ائمة المسلمين۔

[8] اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کی رائے از روئے اجتہاد یہ تھی کہ اس حالت میں ہارون علیہ السلام اور ان کے

ساتھیوں کو اس مشرک قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہئے تھا، ان کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آجاتے جس سے ان کے

عمل سے مکمل بیزاری کا اظہار ہو جاتا۔

ہارون علیہ السلام کی رائے از روئے اجتہاد یہ تھی کہ اگر ایسا کیا گیا تو ہمیشہ کے لئے بنی اسرائیل کے ٹکڑے

ہو جائیں گے، اور تفرقہ قائم ہو جائے گا، اور چونکہ ان کی اصلاح کا یہ احتمال موجود تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی بعد ان کے اثر سے پھر یہ سب ایمان اور توحید کی طرف لوٹ آویں، اس لئے کچھ دنوں کے لئے ان کے ساتھ مسابہت اور مساکنت کو انکی اصلاح کی توقع تک گوارا کیا جائے، دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، ایمان و توحید پر لوگوں کو قائم کرنا تھا، مگر ایک نے مفارقت اور مقاطعہ کو اسکی تدبیر سمجھا، دوسرے نے اصلاح حال کی امید تک ان کے ساتھ مسابہت اور نرمی کے معاملہ کو اس مقصد کے لئے نافع سمجھا، دونوں جانبین اہل عقل و فہم اور فکر و نظر کے لئے محل غور و فکر ہیں۔

کسی کو خطا کہنا آسان نہیں، مجتہدین اُمت کے اجتہادی اختلافات عموماً اسی طرح کے ہوتے ہیں، انہیں کسی کو گنہگار یا نافرمان نہیں کہا جاسکتا، رہا موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے بال پکڑنے کا معاملہ تو یہ دین کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے شدت و غضب کا اثر تھا کہ تحقیق حال سے پہلے انھوں نے ہارون علیہ السلام کو ایک واضح غلطی پر سمجھا، اور جب ان کا عذر معلوم ہو گیا تو پھر اپنے لئے اور ان کے لئے دُعا مغفرت فرمائی۔

ہارون علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سامری کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس سے فرمایا اے سامری! تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہ گوسالہ بنا کر قوم کو بت پرستی پر لگا دیا۔ سامری بنی اسرائیل کے قبیلہ سامرہ کا ایک فرد تھا، اور سمندر پار کرنے کے بعد درپردہ دین موسیٰ علیہ السلام سے مرتد ہو گیا۔ اور منافقانہ طور پر بنی اسرائیل میں شامل رہا۔ بنی اسرائیل نے سمندر سے پار اترنے کے بعد ایک قوم کو گائے کی پوجا کرتے دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے: اجعل لنا الهاً کمالہم الہة۔ جس پر انہوں نے ان کو سرزنش کی، سامری نے بنی اسرائیل کا مزاج سمجھ لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بچھڑے کا بت بنا کر پوجا کے لئے قوم کے سامنے رکھ دیا۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سامری کی قوم گاؤ پرست تھی۔ اس لئے گاؤ پرستی کی محبت اس کے دل میں موجود تھی۔ اور ظاہری طور پر اس نے اسلام کا اظہار کر رکھا تھا۔ عن ابن عباسؓ قال کان السامری رجلاً من اهل باجرما، وکان من قوم یعبدون البقر وکان حب عبادة البقر فی نفسہ وکان قد اظهر الاسلام مع بنی اسرائیل۔ (ابن کثیر)۔

قال قتادہؓ کان السامری عظیمافی بنی اسرائیل من قبيلة یقال لہا سامرة ولكن عدو اللہ نافیق بعد ما قطع البحر مع موسیٰ الخ۔ (قرطبی)۔

[۹] یہ سامری کا جواب ہے، سامری نے کہا کہ مجھ کو ایک ایسی چیز نظر پڑی جو اوروں نے نہیں دیکھی تھی۔ یعنی

اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے (جبرئیل علیہ السلام) کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ شاید یہ اسی وقت ہوا ہو جب بنی اسرائیل دریا میں گھسے اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر گھسا، اس حالت میں جبرئیل علیہ السلام دونوں جماعتوں کے درمیان کھڑے ہو گئے تاکہ ایک کو دوسرے سے نہ ملنے دیں۔ بہر حال سامری نے کسی محسوس دلیل سے یا وجدان سے یا کسی قسم کے تعارف سابق کی بنا پر سمجھ لیا کہ یہ جبرئیل ہیں، ان کے پاؤں یا ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی بھر مٹی اٹھالی وہ ہی اب سونے کے کچھڑے کے منہ میں ڈال دی۔ کیونکہ اس کے جی میں یہ بات آئی کہ روح القدس کی خاک پا میں یقیناً کوئی خاص تاثیر ہوگی شاہ صاحب لکھتے ہیں: کہ سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا فریب سے۔ اسی میں مٹی پڑی برکت کی۔ حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا کہ جاندار کی طرح کی روح اور آواز اس میں ہو گئی ایسی چیزوں سے بہت بچنا چاہئے اس سے بت پرستی بڑھتی ہے۔

تنبیہ: ایت کی جو تفسیر اور پر بیان ہوئی صحابہ و تابعین و مفسرین سے یہ ہی منقول ہے۔ (عثمانی) بعض آثار میں ہے کہ جہاں گھوڑا زمین پر پاؤں رکھتا وہاں فوراً سبزہ نمودار ہو جاتا اس سے سامری نے سمجھا کہ اس میں ضرور کوئی کرشمہ ہوگا، اس لئے اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ سے مٹھی بھر مٹی اٹھالی۔ وفی بعض الآثار انہ رأہ کلما رفع الفرس یدیدہ اور جلیہ علی التراب الیس یخرج النبات فعرف ان له شأنًا فاخذ من موطنه حفنة. (روح المعانی)۔ یہ تفسیر اگرچہ اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے لیکن اس میں کئی اشکالات ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن نے ”جسد“ کہا ہے اور ان کے تفسیر کے مطابق یہ زندہ کچھڑا تھا، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ صرف سامری نے جبرئیلؑ، یا اس کے گھوڑے کو کیسے دیکھا؟ اور جو واقعات اس کے لئے گڑھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اسرائیلیات ہیں۔ یا یہ تفسیر عبداللہ بن عباسؓ سے بروایت کلبی منقول ہیں،

اور امام رازیؒ نے تفسیر کبیر، نیشاپوری، اور صاحب اللباب نے اس آیت کے تحت ایک دوسرا قول ابو مسلم سے نقل کیا، جو کہ انہوں نے اپنی تفسیر صفحہ: ۱۹۱، میں نقل کیا ہے، جس کا حاصل معنی یہ ہے ”بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ“ یعنی عرفت ان الذی انتم علیہ لیس بحق، و کنت قبضت قبضة من اثرک ایہا الرسول، ای شیئامن دینک، فنبذتہ ای طرحتہ۔ میں نے بہت سوچ و بچار کے بعد یہ معلوم کیا کہ تمہارا دین صحیح نہیں اور پہلے تمہارا تھوڑی سی اتباع کی تھی، بعد میں اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اور یہ میرے نفس نے مجھے اسی طرح مزین اور بھلا دکھلایا۔ صاحب اللباب بعد میں لکھتا ہے: قال ابن الخطیب وهذا الذی ذکرہ ابو مسلم لیس فیہ الاانہ مخالف للمفسرین

لكنه اقرب الى التحقيق لوجوه: پھر اس توجیہ کی تائید کے لئے پانچ وجوہ بیان کئے ہیں:-

پہلی وجہ: أن جبرئیل لیس معہودا باسم الرسول، ولم یجر له فیما تقدم ذکر حتی تجعل لام التعریف اشارة الیه، فاطلاق لفظ الرسول لارادة جبرئیل کانه تکلیف بعلم الغیب۔ یعنی اس مقام پر رسول سے جبرئیل علیہ السلام مراد لینا، تکلف اور قوائین نحو سے مخالف ہے۔

دوسری وجہ: انه لا بد من الاضمار وهو، قبضة من اثر حافر دابة الرسول، والاضمار خلاف الاصل، یعنی یہاں ایک عبارت محذوف ماننا ہے جو کہ یہ ہے، کہ رسول کے گھوڑے کی چاپ والی جگہ سے مٹی حاصل کیا، اور عبارت محذوف ماننا خلاف الاصل ہے۔

تیسری وجہ: انه لا بد من التعسف فی بیان ان السامری کیف اختص من بین جمیع الناس برؤية جبرئیل ومعرفته، ثم کیف عرف ان تراب حافر دابته یؤثر هذا الاثر، و الذی ذکر وہ من ان جبرئیل علیہ السلام هو الذی رباہ فبعید، لان السامری ان عرف انه جبرئیل، حال کمال عقله عرف قطعان موسیٰ علیہ السلام نبی صادق فکیف یحاول الاضلال۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ، سامری نے دوسرے لوگوں کی نسبت جبرئیل علیہ السلام کو کیسے دیکھا اور پہچانا؟ اور یہ کیسے معلوم کیا کہ اس مٹی میں یہ کمال ہے؟ اور یہ بات بھی صحیح ثابت نہیں کہ سامری کو جبرئیل علیہ السلام نے بچپن میں پالا۔ اور اس کے بعد وہ کیسا گمراہ ہوا۔

چوتھی وجہ: انه لو جاز اطلاق بعض الکفرة على تراب هذا شانه، لکان لقائل ان یقول فلعل موسیٰ اطلع ایضا على شیء اخر یشبه ذلک، فلاجله اتی بالمعجزات، فرجع حاصله الى سؤال من یطعن فی المعجزات الخ۔ یعنی اگر ہم یہ بات جائز مانے کہ سامری کو یہ معلوم ہوا کہ اس مٹی میں یہ کمال ہے، کہ اس سے جسد (بے روح) زندہ ہوتا ہے۔ تو پھر بعض ملحدین کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو عجائبات صادر ہوئے تھے وہ معجزات الہی نہیں۔ بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ایسے ہی معلومات کا نتیجہ تھا۔

پانچویں وجہ: یہ تفسیر قرآنی نط سے خلاف ہے اسی سورۃ ایت نمبر: ۸۸، میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار“ ابن عباسؓ سے اس کے متعلق ابویعلیٰ نے اپنی مسند: ۲۵/۵، میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ: لا والله ما کان له صوت قط، انما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه وکان ذلک الصوت من ذلک۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ یہ کچھڑے کا جسد تھا اور زندہ کچھڑا نہیں تھا۔

أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تَخْلَفَهُ ۚ
زندگی میں یہ (سزا) ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لئے ایک اور وعدہ ہے (یعنی عذاب کا) جو تجھ سے ٹل نہ سکے
وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ
گا اور جس معبود (کی پوجا) پر تو (قائم و) معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلادیں گے پھر اس (کی راکھ) کو اڑا کر دریا میں
فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٤٧﴾ ۚ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ
بکھیر دیں گے۔ [۱۰] تمہارا معبود اللہ ہی ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر
عِلْمًا ﴿٤٨﴾ ۚ ذَلِكَ نَقِصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ
محیط ہے۔ اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت
مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٤٩﴾ ۚ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ﴿٥٠﴾ ۚ
(کی کتاب) عطا فرمائی ہے۔ جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن (گناہ کا) بوجھ اٹھائے گا

[۱۰] سامری کو تو دنیا میں اپنے کئے کی سزائی ملی کہ جب بھی کوئی شخص اس کے قریب جاتا تو دونوں کو تپ چڑھ جاتا اس
لئے وہ لوگوں سے کہتا کہ مجھ سے دور رہو۔ وہ چاہتا تھا کہ فریب سے قوم کا سردار بن جائے لیکن سزا ایسی ملی کہ کوئی شخص اس
کے قریب بھی نہ پھٹکتا تھا۔ بالکل اچھوتوں کی طرح زندگی گذاردی ”وان لك موعدا لن تخلفه“ وہ تو دنیا میں عذاب
تھا اور دنیا میں شرک پھیلانے اور فساد پیا کرنے کی سزا آخرت میں بھی ملے گی۔ آخرت میں سزا کی وعید ضرور پوری
ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ ای لن یخلفک اللہ موعده الذی وعدک علی الشرک و
الفساد فی الارض ینجزہ لك فی الآخرة بعد ما عاقبک بذلک فی الدنيا. (مدارک)۔

پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یہ تو تیری سزا ہوئی اب دیکھ میں تیرے معبود کا کیا حشر کرتا ہوں؟ جس پر تو ہر وقت
مجاور بنا بیٹھا رہتا ہے۔ میں ابھی اس کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہاتا ہوں تاکہ تجھے اور اس کی پوجا کرنے والے دوسرے
لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ اس قدر عاجز ہے کہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو دوسروں کا کیا سنوار سکتا ہے۔

خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

ہمیشہ اس (عذاب) میں رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لئے بُرا ہے۔ جس روز صور پھونکا جائے گا

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ

اور ہم گنہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔ (تو) وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم

إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ أَنهْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ

صرف دس دن ہی رہے ہو۔ جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا کہے گا

إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

صرف ایک روز ہی ٹھہرے ہو۔ اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

اور زمین کو ہموار کر چھوڑے گا۔ جس میں نہ تم کجی (اور پستی) دیکھو گے نہ ٹیلا (اور بلندی)

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ

اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور اللہ کے سامنے آوازیں پست

الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ

ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سناؤ گے۔ اس روز (کسی کی) سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی

إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ جو کچھ ان کے آگے ہے

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ (اپنے) علم سے اللہ (کے علم) پر احاطہ نہیں کر سکتے

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ

اور اس زندہ وقائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا اور جو

يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہو گا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہو گا اور نہ نقصان کا

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ

اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیئے ہیں تاکہ

يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ

لوگ پرہیزگار بنیں یا اللہ ان کے لئے نصیحت پیدا کر دے۔ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے (پڑھنے کے) لئے جلدی نہ کیا کرو

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ

اور دعا کرو کہ میرا پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔ اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ (اسے) بھول گئے

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَذُكِّرْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا

اور ہم نے ان میں اس کا قصد نہ دیکھا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کیلئے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر

إِبْلِيسَ ۚ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلَزَوْجَكَ

ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم! یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾ لَكَ الْآلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا

تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوانے دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ (آسائش) ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ

تَعْرِىٰ ۝۱۱۸ ۝ اِنَّكَ لَا تَظْمَرُهَا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۝۱۱۹

ننگے - اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدْرٰكَ عَلٰى شَجَرَةٍ

تو شیطان نے اُن کے دل میں وسوسہ ڈالا (اور) کہا کہ آدم! بھلا میں تمہیں (ایسا) درخت بتاؤں (جو)

الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلٰى ۝۱۲۰ ۝ اَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سُوۤاۤتُهُمَا

ہمیشہ کی زندگی کا (شمرہ دے) اور (ایسی) بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی

وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰىۤ اٰدَمُ رَبَّهُ

شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے (بدنوں) پر بہشت کے پتے چپکانے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف

فَاغْوٰى ۝۱۲۱ ۝ اَجْتَبٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ۝۱۲۲

کیا تو (وہ اپنے مطلوب سے) بے راہ ہو گئے۔ [۱۱] پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يٰۤاٰتِيۡنَکُمْ

فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ تم میں بعض بعض کے دشمن (ہوں گے) پھر اگر میری طرف سے

[۱۱] اس آیت میں جو آدم علیہ السلام کی نسبت صاف لفظوں میں ”عصى“ اور پھر ”غوى“ فرمایا گیا ہے اس کی وجہ بھی

سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی ہے، کہ اگرچہ آدم علیہ السلام کا یہ عمل شرعی قانون کی رو سے گناہ میں داخل نہیں تھا لیکن آدم علیہ

السلام اللہ کے رسول اور مقررین خاص میں سے ہیں، اس لئے ان کی ادنیٰ لغزش کو بھی بھاری لفظوں سے عصیان کہہ

کر تعبیر کیا گیا، اور اس پر عتاب کیا گیا اور لفظ ”غوى“ دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے، ایک معنی زندگی تلخ ہو جانے

اور عیش خراب ہو جانے کے ہیں، دوسرے معنی گمراہ ہو جانے یا غافل ہو جانے کے، ائمہ تفسیر قشیری اور قرطبی وغیرہ نے اس

جگہ لفظ ”غوى“ کے پہلے معنی ہی کو اختیار کیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو عیش جنت میں حاصل تھا، وہ =

مَنْ هَدَىٰ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿٢٣٣﴾

تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ اور

أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے

= نہ رہا، زندگی تلخ ہوگئی۔

قاضی ابوبکر ابن عربی نے احکام القرآن میں ایت مذکورہ میں جو الفاظ ”عصی“ وغیرہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہیں اس سلسلہ میں انہوں نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے، وہ انہیں کے الفاظ میں یہ ہے: لا يجوز لاحدنا اليوم ان يخبر بذلك عن آدم عليه السلام الا اذا ذكرناه في اثناء قوله تعالى عنه، او قول نبیه ﷺ، فاما ان يبتدى ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنا في ابائنا الادين الينا المماثلين لنا فكيف في ابينا الاقدم الاعظم الاكرم النبي المقدم الذي عذره الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفر له. (از تفسیر قرطبی و ذکرہ ایضا فی البحر).

ہم میں سے کسی کیلئے آج یہ جائز نہیں کہ آدم علیہ السلام کی طرف یہ لفظ عصیان منسوب کرے، بجز اس کے کہ قرآن کی اس آیت کے یا کسی حدیث نبوی کے ضمن میں آیا ہو وہ بیان کرے، لیکن یہ کہ اپنی طرف سے یہ لفظ منسوب کرنا ہمارے اپنے قریبی ابا و اجداد کے لئے بھی جائز نہیں، پھر ہمارے سب سے پہلے باپ جو ہر حیثیت میں ہمارے آباء سے مقدم اور اعظم و اکرم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر معزز ہیں جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور معافی کا اعلان کر دیا ان کے لئے تو کسی حال میں جائز نہیں۔

اسی لئے ابونصر قشیری نے فرمایا: کہ اس لفظ کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو عاصی اور غاوی کہنا جائز نہیں، اور قرآن کریم میں جہاں کہیں کسی نبی یا رسول کے بارے میں ایسے الفاظ آئے ہیں یا تو وہ خلاف اولی امور ہیں، یا نبوت سے پہلے کے ہیں، اس لئے بضمن آیات قرآن و روایات حدیث تو ان کا تذکرہ درست ہے، لیکن اپنی طرف سے ان کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ (قرطبی)۔

﴿۱۲۴﴾ اَقَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿۱۲۵﴾

اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار! تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا

﴿۱۲۴﴾ قَالَ كَذٰلِكَ اَتٰتُكَ اٰیٰتِنَا فَنَسِیْتُهَا وَكَذٰلِكَ الْیَوْمَ تُنْسٰی ﴿۱۲۵﴾

اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو، تو نے ان کو بھلا دیا اسی طرح آج ہم تجھے بھلا دیں گے [۱۲]

وَكَذٰلِكَ نَجْزِیْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِاٰیٰتِ رَبِّهِ

اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰی ﴿۱۲۷﴾ اَقْلَمُ یَهْدِیْ لَهُمْ

اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر تک رہنے والا ہے۔ کیا یہ بات ان لوگوں کے لئے موجب ہدایت نہ ہوئی

[۱۲] اس آیت میں ”معیشتہ ضنکا“ کی تفسیر محمد رسول اللہ ﷺ نے یوں بیان فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہؓ سے مروی ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وان الکافر اذا اتى من قبل رأسه لم یوجد شیئ، ثم اتى عن یمینه

فلایوجد شیئ، ثم اتى عن شماله فلایوجد شیئ، ثم اتى من قبل رجله فلایوجد شیئ، یقال له اجلس

فیجلس خائف امرعوباً، فیقال له ارایتک هذا الرجل الذی کان فیکم ما ذاتقول فیه؟ وما ذاتشہد بہ

علیہ؟ فیقول ای رجل؟ فیقال الذی کان فیکم، فلایہتدی لاسمہ حتی یقال له محمد، فیقول ما ادری،

سمعت الناس قالوا قولاً فقلت کما قال الناس، فیقال له علی ذلک حییت، علی ذلک مت، وعلی

ذلک تبعث ان شاء اللہ، ثم یفتح له باب من ابواب النار فیقال له هذا مقعدک من النار وما اعد اللہ لک

فیہا، فیزداد حسرة وثبوراً، ثم یفتح له باب من ابواب الجنة فیقال له ذلک مقعدک من الجنة

وما اعد اللہ لک فیہ، لو اطعته، فیزداد حسرة وثبوراً، ثم یضیق علیہ قبرہ حتی تختلف فیہ اضلاعہ

فتلک المعیشتہ الضنکۃ التی قال اللہ فان له معیشتہ ضنکا. (صحیح ابن حبان کتاب الجنائز

رقم: ۳۱۱۳، حسن کما قالہ الالبانی).

اور بے شک کافر کو عذاب دینے کے لئے فرشتے اس کے سر کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ ایمان اور عمل صالح کی کوئی رکاوٹ نہیں پاتے۔ پھر وہ اس کے دائیں جانب سے آتے ہیں، پس وہ کوئی رکاوٹ نہیں پاتے، پھر وہ بائیں جانب سے آتے ہیں، ادھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں پاتے، پھر وہ اس کے پاؤں کی جانب سے آتے ہیں، تو ادھر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ملتی، پھر اس (کافر کو) کہا جاتا ہے، بیٹھ جا، وہ خوف زدہ اور سہا ہوا بیٹھ جاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، جو شخص تم میں (رسول بنا کر) بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اور اس کے متعلق تو کیا گواہی دیتا ہے؟ جواب میں کافر کہتا ہے کونسا آدمی؟ فرشتے کہتے ہیں جو تم میں بھیجا گیا تھا۔ اسے آپ کے نام کے متعلق کچھ پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ اسے بتایا جاتا ہے کہ محمد ﷺ کے متعلق پوچھا جا رہا ہے (وہ کافر کہتا ہے میں تو نہیں جانتا، البتہ میں نے لوگوں کو) آپ کے متعلق کچھ) کہتے ہوئے سنا تھا، پھر میں نے بھی لوگوں کی طرح ہی کہہ دیا، فرشتے کہتے ہیں، اس شک پر تو زندہ رہا اور اسی پر مراء، اور انشاء اللہ اسی پر تو اٹھایا جائے گا۔

پھر جہنم کے دروازوں میں ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ آگ ہے (اور دوسرے عذاب) جو اللہ نے تیرے لئے تیار کر رکھے ہیں، پس اس (نظارے کے بعد) اس کی ندامت اور ہلاکت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اس کے لئے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تو (اللہ اور اس کے رسول کی) اطاعت کرتا تو یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہوتی، اور (دوسری نعمتیں) جو اللہ نے تیرے لئے اس میں تیار کر رکھی تھیں، اس نظارے کے بعد اس کی ندامت اور ہلاکت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنس جاتی ہیں، پس یہ ہے ”معیشتا ضنکا“ (کی تفسیر) جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”فان له معیشتہ ضنکا“۔

اسی طرح سیدنا ابو ہریرہؓ سے ایک دوسری حدیث مروی ہے، کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون فیما نزلت هذه الایة؟ اتدرون ما المعیشتہ الضنکة؟ کیا جانتے ہو کہ یہ آیت فَاِنَّ لَهُ مَعِیْشَةً ضَنْکًا کس چیز کے متعلق نازل ہوئی؟ کیا تم جانتے ہو کہ معیشتہ ضنکا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عذاب الکافر فی قبره و الذی نفسی بیده انه یسلط علیہ تسعة وتسعون تسینا، اتدرون ما التین؟ سبعمون حیه، لکل حیه سبع رؤوس یلسعونہ ویخدشونہ الی یوم القیامۃ۔ صحیح ابن حبان کتاب الجنائز: رقم: ۳۱۲۲، ۳۱۱۹۔ معیشتہ ضنکا سے مراد یہ ہے کہ کافر کو اس

کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کافر پر ننانوے ”تسنین“ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جانتے ہو کہ تتین سے کیا مراد ہے؟ اس سے ستر سانپ مراد ہیں، اور ہر سانپ کے سات منہ ہیں، جن کے ساتھ وہ قیامت تک کافر کو کاٹتے رہیں گے۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام قرطبی فرماتے ہیں: وقول رابع وهو الصحيح انه عذاب القبر قاله ابو سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود، وروى ابو هريرة مرفوعا عن النبي ﷺ، وقد ذكرنا في كتاب التذكرة قال ابو هريرة، يضيق على الكافر قبره حتى تختلف فيه اضلاعه، وهو المعيشة الضنكة.

چوتھا قول اور یہی صحیح ہے کہ بے شک ”معيشة ضنكا“ سے مراد عذاب قبر ہے۔ یہ قول ابو سعید خدریؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کا بھی ہے، اور ابو ہریرہؓ نے نبی کریم ﷺ سے مرفوع بیان کیا ہے، جسے ہم نے اپنی کتاب التذکرۃ میں ذکر کیا ہے، ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ کافر پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، یہی معيشة ضنکا ہے۔

علامہ شوکانی نے بھی اپنی تفسیر میں اس سلسلے میں مروی متعدد روایات درج کرنے کے بعد یہی قرار دیا ہے کہ (معيشة ضنكا) سے مراد عذاب قبر ہی ہے۔ (تفسیر فتح القدیر)۔

سید احمد حسن دہلوی نے بھی اس بارے میں سلف کے بعض اقوال ذکر کرنے کے بعد مسند بزار میں ابو ہریرہؓ کی سند سے مروی ایک معتبر حدیث کی بنا پر یہی قرار دیا ہے کہ خود صاحب وحی ﷺ نے ”معيشة ضنكا“ کی تعریف عذاب قبر فرمائی ہے۔ احسن التفسیر۔

تفسیر معارف القرآن والے لکھتے ہیں: کہ ”اس کی معیشت تنگ ہوگی“ اور ”قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائیگا“ پہلا عذاب دنیا ہی میں اس کو مل جائے گا، اور دوسرا یعنی اندھا ہونے کا عذاب قیامت میں ہوگا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں معیشت کی تنگی تو کفار و فجار کے لئے مخصوص نہیں، مومنین صالحین کو بھی پیش آتی ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام کو سب سے زیادہ شدید مصائب اس دنیا کی زندگی میں اٹھانے پڑتے ہیں، اور بعض کتب حدیث میں بروایت سعد وغیرہ یہ حدیث منقول ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ دنیا کی بلائیں اور مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر سخت ہوتی ہیں، ان کے بعد جو جس درجہ کا صالح اور ولی ہے: (مستدرک حاکم: رقم: ۵۵۱۴، ترمذی: ۲۴۰۰، وابن ماجہ: ۴۰۲۳)۔

اسی کی مناسبت سے اس کو یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں، اس کے بالمقابل عموماً کفار و فجار کو خوشحال اور عیش و عشرت میں دیکھا جاتا ہے، تو پھر یہ ارشاد قرآنی کہ ”ان کی معیشت تنگ ہوگی“ آخرت کے لئے تو ہو سکتا ہے دنیا میں خلاف مشاہدہ معلوم ہوتا ہے۔

اس کا صاف، بے غبار جواب تو یہ ہے کہ یہاں دنیا کے عذاب سے قبر کا عذاب مراد ہے، کہ قبر میں ان کی معیشت تنگ کر دی جاوے گی، خود قبر جو ان کا مسکن ہوگا وہ ان کو ایسا دباؤ لگے گا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں گی جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی تصریح ہے اور مسند بزار میں بسند جید ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود اس آیت کے لفظ ”معیشتہ ضنکا“ کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اس سے مراد قبر کا عالم ہے۔ (مظہری)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عن انسؓ قال قال رسول اللہ ﷺ: ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنه اصحابہ، وانہ لیسمع قرع نعالہم، اتاہ ملکان فیقعدانہ، فیقولان ما کنت تقول فی ہذا الرجل؟ لمحمد، فاما المؤمن فیقول اشہدانہ عبد اللہ ورسولہ، فیقال لہ انظر الی مقعدک من النار، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنة، فیراہما جمیعاً، واما المنافق و الکافر فیقال لہ ما کنت تقول فی ہذا الرجل؟ فیقول لا ادری، کنت اقول ما یقول الناس، فیقال لہ لا دریت ولا تلیت، ویضرب بمطرقة من حديد ضربۃ بین اذنیہ فیصیح صیحة یسمعون یلیہ غیر الثقلین“۔ (بخاری: ۱۳۳۸، مسلم: ۲۸۷۰،)

انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے اعزاء و احباب واپس آتے ہیں، تو وہ (مردہ) ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اس کے پاس (قبر میں) دو فرشتے آتے ہیں، اور ان کو بٹھا کر پوچھتے ہیں، کہ تم اس شخص (محمد ﷺ) کے بارہ میں کیا کہتے تھے؟ اس کے جواب میں بندہ مومن کہتا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، کہ وہ (محمد ﷺ) بلاشبہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

پھر اس بندہ سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا ٹھکانا دوزخ میں دیکھو، جس کو اللہ نے بدل دیا ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ مردہ دونوں مقامات (جنت و دوزخ) کو دیکھتا ہے، اور جو مردہ منافق یا کافر ہوتا ہے، اس سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے، کہ اس شخص (یعنی محمد ﷺ) کے بارہ میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ اس کے جواب میں کہتا کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو لوگ (مومن) کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا، اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے عقل سے

پہچانا اور نہ تو نے قرآن شریف پڑھا؟ یہ کہہ کر اس کو لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے، کہ اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز سوائے جنوں اور انسانوں کے قریب کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔

اس حدیث میں فرمایا گیا ہے، کہ جب قبر میں معذب مردہ پر عذاب نازل کیا جاتا ہے، یعنی فرشتے لوہے کے گرزوں سے اس کو مارتے ہیں، تو اس کے چیخنے چلانے کی آواز انسان نہیں سن پاتے، اس کی حکمت یہ ہے، کہ جن و انس غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کے مکلف ہیں، اگر ان کو آواز سنائی دے، یا وہاں کے حالات کا علم اس دنیا میں ہو جائے تو پھر ایمان بالغیب جاتا رہے گا۔ نیز اگر قبر کے حالات کا احساس انسانوں کو ہونے لگے، تو خوف و ہیبت ناک کی وجہ سے دنیا کے کاروبار میں ہلچل مچی رہے گی اور سلسلہ معیشت منقطع ہو جائے گا۔

”عن البراء بن عازبؓ عن رسول اللہ ﷺ قال یأتیہ ملکان، فیجلسانہ فیقولان لہ، من ربک؟ فیقول ربی اللہ، فیقولان لہ مادینک؟ فیقول دینی الاسلام، فیقولان، ما هذا الرجل الذی بعث فیکم؟ فیقول هو رسول اللہ، فیقولان لہ وما یدریک، فیقول قرأت کتاب اللہ فامنت بہ وصدق، فذلک قولہ ”یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت“ الایۃ قال فینادی مناد من السماء، ان صدق عبدی، فافرشوہ من الجنة، والبسوہ من الجنة، وافتحوالہ بابا الی الجنة، قال فیأتیہ من روحہا وطیبہا، ویفسح لہ فیہا مدبصرہ، واما الکافر فذکر موتہ، قال ویعادر روحہ فی جسدہ، ویأتیہ ملکان فیجلسانہ، فیقولان لہ من ربک فیقول ہا ہا ہا لا ادری فیقولان لہ مادینک؟ فیقول ہا ہا ہا لا ادری، فیقولان لہ ما هذا الرجل الذی بعث فیکم؟ فیقول ہا ہا ہا لا ادری، فینادی مناد من السماء ان کذب فافرشوہ من النار، والبسوہ من النار، وافتحوالہ بابا الی النار، قال فیأتیہ من حرہا وسمومہا، قال ویضیق علیہ قبرہ حتی تختلف فیہ اضلاعہ، ثم یقیض لہ اعمی اصم معہ مرزبۃ من حدید لوضرب بہا جبل لصار ترابا، فیضربہ بہا ضربۃ یسمعہا مبین المشرق و المغرب الا الثقلین، فیصیر ترابا، ثم یعاد فیہ الروح (احمد: ۵۰۱/۳، وابوداؤد: ۴۵۳، والنسائی: ۸/۴، وابن ماجہ: ۱۵۴۹)۔

براء بن عازبؓ راوی ہیں، نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں، کہ آپ ﷺ نے فرمایا: قبر میں مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ”میرا رب اللہ ہے“

‘پھر فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، جو شخص (اللہ کی طرف سے) تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، یہ تجھ سے کس نے بتایا، وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اور اس پر ایمان لایا، اور اس کو سچ جانا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ”یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت“ الایۃ، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، جو ثابت بات پر ایمان لائے (آخر آیت تک) نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ آسمان سے پکارنے والا یعنی اللہ تعالیٰ یا اس کے حکم سے فرشتے پکار کر کہتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، لہذا اس کے لئے جنت کا فرش بچھاؤ، اور اس کو جنت کی پوشاک پہناؤ، اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اس جنت کے دروازہ سے اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور حد نظر تک اس قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔

اب رہا کافر، تو نبی کریم ﷺ نے اس کی موت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ، پھر اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا ہا میں نہیں جانتا، پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا ہا میں نہیں جانتا، پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ جو اللہ کی جانب سے تم میں بھیجا گیا تھا، وہ کہتا ہے ہا ہا ہا میں نہیں جانتا، پھر آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لئے آگ کا فرش بچھاؤ، آگ کا لباس اسے پہناؤ، اور اس کے واسطے ایک دروازہ دوزخ کی طرف کھول دو، آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ، دوزخ سے اس کے پاس گرم ہوائیں اور لوئیں آتی ہیں، اور فرمایا اس کی قبر اس کے لئے تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر نکل آتی ہیں، پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، جس کے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے، کہ اس کو اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی ہو جائے، اور وہ فرشتہ اس کو اس گرز سے اس طرح مارتا ہے کہ اس کے چیخنے چلانے کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے، مگر جن انسان نہیں سنتے، اور اس مارنے سے وہ مردہ مٹی ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔

و”عن زید بن ثابتؓ قال بینا رسول اللہ ﷺ فی حائط لبنی النجار علی بغلة له، ونحن معه، اذ حادت به، وکادت تلقیه، واذا قبر ستة او خمسة، فقال من یعرف اصحاب هذه الاقبر، قال رجل انا، قال فمتی ماتوا، قال فی الشرک، فقال ان هذه الامة تبئلی فی قبورها، فلو لان لاتدافنوا، لدعوت

اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، الذی اسمع منه، ثم اقبل علینا بوجہہ فقال تعوذوا باللہ من عذاب النار قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، قال تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، قالوا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال“ (مسلم: ۲۸۶۷)۔

زید بن ثابتؓ سے روایت ہے، کہ ایک روز جبکہ نبی کریم ﷺ بنی نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے، اور ہم بھی آپؐ کے ہمراہ تھے، کہ اچانک خچر بدک گیا، اور قریب تھا کہ آپ ﷺ کو گرا دے، ناگہاں پانچ چھ قبریں نظر آئیں، آپ ﷺ نے فرمایا ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا یہ کب مرے ہیں؟ یعنی حالت کفر میں مرے ہیں، یا ایمان کے ساتھ، اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا، یہ تو شرک کی حالت میں مرے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ امت اپنی قبروں میں از مائی جاتی ہے (یعنی ان لوگوں پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے) اگر مجھ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ تم (مردوں کو) دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی عذاب قبر (کی اس آواز) کو سنا دے جس کو میں سن رہا ہوں، اس کے بعد آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہ نے عرض کیا، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہ نے عرض کیا، عذاب قبر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں! آپ ﷺ نے فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہ نے عرض کیا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہ نے عرض کیا ہم دجال کے فتنہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی عذاب قبر کی شدت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے، کہ آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا: کہ اگر تمہاری آنکھیں اس کا مشاہدہ کر لے اور تمہارے کان اس کو سن لیں، تو تم اپنی عقل و دماغ سے ہاتھ دھو بیٹھو، اور تم اس کی شدت و سختی کا محض احساس ہی کر کے بیہوش ہو جاؤ گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اس خوف و ہراس کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا بھی چھوڑ دو گے۔ اگر مجھے اس کا خدشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً تمہیں اس عذاب کا مشاہدہ بھی کرا دیتا، اور تمہیں سنوا بھی دیتا۔ (مظاہر حق)۔

اس حدیث سے اس بات کی حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو مزاروں وغیرہ پر اپنے جانوروں کو اس غرض سے لے جاتے ہیں، کہ اس کا پاخانہ نہیں ہوتا، اور وہاں لے جانے کے بعد رو بصحت ہو جاتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے معبودوں نے ہماری حاجت روائی کی، اسی نکتہ کو ابن تیمیہؒ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ: انما یدھبون =

كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ

کہ ہم ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں

لَا يَتْلُو لَوْلَى النَّهْيِ ﴿٢٨﴾ وَلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

عقل والوں کے لئے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں۔ اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر

لَكَانَ لِرَازِمًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿٢٩﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

اور (جزائے اعمال کے لئے) ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ پس جو کچھ یہ کہو اس کرتے ہیں

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ

اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو

=بہا الی قبور الکفار و المنافقین، و بینت لهم سبب ذلك، قلت لان هؤلاء يعذبون فی قبورهم، و البهائم

تسمع اصواتهم، کما ثبت ذلك فی الحديث الصحيح، فاذا سمعت ذلك فزعت، فبسبب الرعب الذی

حصل لهاتنحل بطونها فتثروث؛ فان الفرع يقتضى الاسهال. فيعجبون من ذلك؛ وهذا المعنى

کثیر اما کنت اذکره للناس، ولا اعلم ان احدا قاله، ثم وجدته قد ذکره بعض العلماء. (الاستغاثة فی الرد علی

البکری لابن تیمیہ: ۵۰۲/۲، ۵۰۳). بعض پیروں اور مرشدوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں کشف القبور ہوتا ہے، اور قبر والے

کے احوال ہم پر ظاہر ہوتے ہیں، ہم ان کے احوال پر عالم ہوتے ہیں کہ یہ عالم برزخ میں خوشحال ہیں یا تکلیف میں۔ تو ان

احادیث سے ان کا یہ پھانڈہ کھل گیا کہ عالم برزخ کا علم انسانوں میں صرف انبیاء کو ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے انس و جن ہیں

ان کو قبر کے احوال سے بے خبر رکھا گیا ہے، اور حدیث میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں کا طاقت اتنا نہیں کہ اس

کا تحمل کر سکیں، اور ان کے علاوہ جو جانور وغیرہ ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام اس کا تحمل

نہیں کر سکتے تو تم کون ہو کہ اس کا تحمل کر سکو گے۔ یا تو نبوت کا دعویٰ کرو اور یہ کہہ دیں کہ ہم نہ انسان ہیں نہ جن، بلکہ کوئی اور شی

ہیں۔ مذکورہ احادیث میں اس مسئلے کا تفصیل کے ساتھ رد ہوا، اس کے بعد اگر کسی کو شبہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھائیں۔

وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿۳۰﴾

اور رات کی ساعات (اولین) میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف (یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی) تاکہ تم خوش ہو جاؤ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿۳۱﴾

تاکہ ان کی آزمائش کریں ان پر نگاہ نہ کرنا اور تمہارے پروردگار کی (عطا فرمائی ہوئی) روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿۳۲﴾ ۚ قَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ

اور (نیک) انجام (اہل) تقویٰ کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں

مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿۳۳﴾ ۚ إِنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ

نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟۔ اور اگر ہم ان کو پیغمبر (کے بھیجے) سے پیشتر

لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ

کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم ذلیل

وَنَخْزَىٰ ﴿۳۴﴾ ۚ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ

اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام (واحکام) کی پیروی کرتے۔ کہہ دو کہ سب (نتائج اعمال کی) منتظر ہیں تو تم بھی منتظر

مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿۳۵﴾

رہو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ (دین کی) سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور (جنت کی طرف) راہ پانے والے کون ہیں (ہم یا تم)

سورة الأنبياء (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

اَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿۱﴾

لوگوں کا حساب نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں (پڑے اس سے) منہ پھیر رہے ہیں

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنْ رَبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿۲﴾

ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اُسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں

لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا

اُن کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ (شخص کچھ بھی) نہیں

بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴿۳﴾

مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھتے جادو (کی لپیٹ) میں کیوں آتے ہو؟ (پیغمبر نے) کہا

رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۴﴾

کہ جو بات آسمان اور زمین میں (کہی جاتی) ہے میرا رب اُسے جانتا ہے اور وہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے۔ بلکہ

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ

(ظالم) کہنے لگے کہ (یہ قرآن) پریشان (باتیں ہیں جو) خواب (میں دیکھ لی) ہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنالیا ہے

بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿۵﴾

بلکہ یہ (شعر ہے جو اس) شاعر (کا نتیجہ طبع) ہے تو جیسے پہلے بھیجے گئے تھے (اُسی طرح) یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا

ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھیں تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اور ہم نے تم سے پہلے

قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

مرد ہی (پیغمبر بنا کر) بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں اُن سے پوچھ لو

﴿٥﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾

اور ہم نے اُن کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾

پھر ہم نے ان کے بارے میں (اپنا) وعدہ سچا کر دیا تو اُن کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے؟

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمگر تھیں ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیئے

فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأُسْنَانَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا

جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے۔ مت بھاگو اور جن میں تم عیش و آسائش کرتے تھے

إِلَىٰ مَا أَتَرْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾ أَلَا يَا وَيْلَنَا إِنَّا

ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ تم سے (اس بارے میں) دریافت کیا جائے۔ کہنے لگے ہائے شامت!

كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا

بیشک ہم ظالم تھے۔ تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو (کھیتی کی طرح) کاٹ کر (اور آگ کی

﴿۱۴﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿۱۴﴾

طرح)۔ بجھا کر ڈھیر کر دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو و لعب کیلئے پیدا نہیں کیا

﴿۱۵﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ لَهَوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُنَّا فَعِلِينَ ﴿۱۵﴾

اگر ہم چاہتے کہ کھیل (کی چیزیں یعنی زن و فرزند) بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ

بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم

زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔ اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اُسی کے (ملوک اور اُسی کا مال) ہیں

﴿۱۹﴾ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿۱۹﴾

اور جو (فرشتے) اُس کے پاس ہیں وہ اُس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں

﴿۲۰﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْثُرُونَ ﴿۲۰﴾

رات دن (اُس کی) تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں

﴿۲۱﴾ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿۲۱﴾

بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے (بعض کو) معبود بنالیا ہے (تو کیا) وہ اُن کو (مرنے کے بعد) اٹھا کھڑا کریں گے؟

﴿۲۲﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ

اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں اللہ

﴿۲۳﴾ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲۳﴾ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿۲۳﴾

مالک عرش ان سے پاک ہے وہ جو کام کرتا ہے اُس کی پرسش نہیں ہوگی اور (جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی) ان سے پرسش ہوگی

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ

کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنائے ہیں؟ کہہ دو کہ (اس بات پر) اپنی دلیل پیش کرو، یہ (میری اور) میرے ساتھ

مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا

والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں اُن کی کتابیں بھی ہیں بلکہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لئے اُس سے منہ پھیر لیتے ہیں

مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٣﴾

اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے اُن کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٢٤﴾

اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے بلکہ جن کو یہ لوگ اُس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اُس کے عزت والے بندے ہیں

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ يَلْمِزُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہو گا وہ سب

خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٦﴾

سے واقف ہے اور وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اُس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اُس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْرِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي

اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اُسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی

الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾ وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا

سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے

رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٨﴾

تو ہم نے اُن کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں سے ہلنے نہ لگے اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں

﴿۳۱﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾

اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ
اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا (یہ) سب آسمان میں

يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾ جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ
(اس طرح چلتے ہیں گویا) تیر رہے ہیں۔ اور (اے پیغمبر!) ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا

أَفَإِنْ مَّتَّ فَهُمْ الْخُلْدُوتَ ﴿۳۴﴾ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾

اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے
وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا آتَيْنَا تَحْذُوكَ إِلَّا هُزُوءًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ
اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے ہنسی کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر (برائی سے) کیا کرتا ہے؟

أَلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۶﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ
حالانکہ وہ خود رحمن کے نام سے منکر ہیں انسان (کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا)

مِنْ عَجَلٍ سَأَرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿۳۷﴾ قُلُوبُكُمْ هِيَ
جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو

الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۸۸﴾ يُعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ

تو (جس عذاب کی) یہ وعید (ہے وہ) کب (آئے گا)؟۔ اگر کافر اُس وقت کو جانیں جب وہ

لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿۸۹﴾

اپنے منہوں پر سے (دوزخ کی) آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۹۰﴾

بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھودے گی پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی

وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بُرْسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا

اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کیساتھ مذاق ہوتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی (عذاب) نے جس

بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۹۱﴾ قُلْ مَنْ يَّكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ

کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔ کہو کہ رات اور دن میں اللہ سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۹۲﴾ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ

بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں؟ کہ ان کو (مصائب

مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿۹۳﴾

سے) بچا سکیں وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہم سے پناہ ہی دیئے جائیں گے

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا

بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ (اسی حالت میں) ان کی عمریں بسر ہو گئیں کیا یہ

يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۹۴﴾

نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٢٤٣﴾

کہہ دو کہ میں تمہیں حکم الہی کے مطابق نصیحت کرتا ہوں اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں
وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
اور اگر ان کو تمہارے رب کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کبختی! ہم بیشک ستمگر تھے

﴿٢٤٤﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو کھڑا کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿٢٤٥﴾

اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کسی کا عمل) ہوگا تو ہم اُسکو لا حاضر کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤٦﴾

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو (ہدایت اور گمراہی میں) فرق کر دینے والی اور روشنی اور نصیحت عطا کی پرہیزگاروں کیلئے

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٤٧﴾

جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٢٤٨﴾

اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿٢٤٩﴾ قَالَ لِأَبِيهِ

اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم اُن (کے حال) سے واقف تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ

وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٢٥٠﴾ قَالُوا وَجَدْنَا

اور اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن (کی پرستش) پر تم مختلف (وقائم) ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے

آبَاءَ نَا لَهَا عَبْدَيْنِ ﴿۳۳﴾ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا۔ کہا کہ تم بھی (گمراہ ہو) اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے

﴿۳۴﴾ قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِينِينَ ﴿۳۴﴾

وہ بولے کیا تم ہمارے پاس (واقعی) حق لائے ہو یا (ہم سے) کھیل (کی باتیں) کرتے ہو؟

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ

(ابراہیم نے) کہا (نہیں) بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا (بھی) رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے

وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۳۵﴾ قَالُوا اللَّهُ لَا كَيْدَ ۖ أَصْنَامُكُمْ

اور میں اس (بات) کا گواہ (اور اسی کا قائل) ہوں۔ اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے

بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿۳۶﴾ جَعَلَهُمْ جُذَاذَا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ

ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے (بت) کو (نہ توڑا) تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں

يَرْجِعُونَ ﴿۳۷﴾ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۸﴾

کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کیساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿۳۹﴾

لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں

قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۴۰﴾ قَالُوا

وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ (جب ابراہیم آئے تو) بت پرستوں نے کہا

أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿۴۱﴾ قَالِ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ

کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کیساتھ تم نے کیا ہے؟ (ابراہیم نے) کہا (نہیں) بلکہ یہ ان کے اس بڑے (بت)

هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٤٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ
 نے کیا (ہوگا) اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے
 فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ
 کہ بیشک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر (شرمندہ ہو کر) سر نیچا کر لیا (اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ)
 لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٤٥﴾ فَقَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ (ابراہیم نے) کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو
 مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٤٦﴾ لَكُمْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
 جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں۔ ٹف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے
 اللَّهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٧﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلْنَا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ
 ہو اُن پر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ (تب وہ) کہنے لگے کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو
 وَأَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا يَأْتِيَ النَّارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا
 اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ! سرد ہو جا اور ابراہیم پر (موجب)
 عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٤٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِسِرِينَ ﴿٥٠﴾
 سلامتی (بن جا) ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا [۱]

[۱] ابراہیم علیہ السلام کو راہ ہدایت ہم ہی نے دکھائی ”وکنابہ عالمین“ اور ہم ہی اس کو جانتے تھے یعنی
 دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو جو خدا الانبیاء ہیں وہ بھی اپنے باپ اور اپنی قوم کو غیر اللہ کی پکار اور عبادت سے روکتے رہے ”من
 قبل“ یہ منبى على الضمه ہے اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے ای من قبل النبوة (بحر).
 ”اذ قالوا“ مؤخر سے متعلق ہے اور ”اذکر“ بمقدّر ماننے کی ضرورت نہیں ”التمائیل“ تمثال کی جمع ہے تمثال

اس مصنوعی چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کے مشابہ بنائی جائے، مشرکین نے انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور ستاروں کی شکلوں پر بت بنا کر عبادت خانہ میں نصب کر رکھے تھے، انہی کی طرف اشارہ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں؟ جن کی عبادت پر تم جیسے بیٹھے ہوں۔ التمثال موضوع لشیء المصنوع مشبہاً بخلق من خلق الله (قرطبی)۔ ان القوم کانوا عباد اصنام علی صور مخصوصة كصورة الانسان او غيره الخ (کبیر)۔ وکانت علی ماقیل صور الرجال یعتقدون فیهم وقد انقضوا وقیل کانت صور الکواکب صنعوها جسمًا تخیلوا (روح)۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس سوال سے مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ مشرکین کس شبہ کی وجہ سے ان مورتیوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔

اور جب وہ اعتراف کر لیں گے کہ تقلید آباء کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو انہیں یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ تمہارا یہ فعل سراسر گمراہی ہے مشرکین نے صاف صاف اقرار کر لیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں بس انہوں نے اپنے باپ دادا کو ان تماثیل کی عبادت کرتے دیکھا اس لئے وہ بھی ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں (جواہر القرآن)۔

ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اور تمہارے ابا و اجداد صریح گمراہی میں تھے کیونکہ تمہارے پاس کوئی معقول دلیل نہیں تم محض خواہش نفسانی کے قمع ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر قوم کے مشرک بولے، تم سچ کہہ رہے ہو یا یونہی مذاق کر رہے ہو؟ ”قال بل ربکم“..... الآية، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یونہی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ غیر اللہ کی عبادت اور پکار کی وجہ سے تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ جن کو تم پکارتے ہو۔ وہ عاجز و بے بس ہیں، اور متصرف و مختار نہیں ہیں، مالک و مختار اور متصرف و کار ساز تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، لہذا عبادت اور پکار کا مستحق بھی وہی ہے اور کوئی نہیں، اور اس دعویٰ پر میرے پاس دلیل و حجت موجود ہے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دلیل و حجت سے کہہ رہا ہوں، المعنی ای ابین بالدلیل ما اقول“ (قرطبی)۔

”وتالله لا کیدن“..... الآية، خلیل اللہ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ قوم نے ان ٹھوس عقلی دلائل سے کوئی اثر نہیں لیا، تو اب ایک نہایت مؤثر اور محسوس طریقہ سے ان کے معبودان باطلہ کی بے چارگی کو واضح کرنے کے لئے ایک نئی سکیم سوچی چنانچہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ تم اپنے میلے پر تو جاؤ پھر دیکھنا میں تمہارے معبودوں کی کیا گت بناتا ہوں ”فجعلهم جذاذًا“۔ جب مشرکین اپنے تہوار میں شریک ہونے کے لئے شہر سے باہر چلے گئے، تو ابراہیم علیہ

السلام نے تمام مورتیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا البتہ سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، تاکہ جب مشرکین واپس آ کر سارا ماجرا دیکھیں تو بڑے بت کی طرف رجوع کریں، اور اس سے پوچھیں کہ جناب کیا ماجرا ہے؟ کہ یہ ہمارے معبود سب کے سب ٹوٹے پڑے ہیں مگر آپ صحیح سلامت براجمان ہیں، اور کلہاڑا آپ کے کندھے پر ہے، ان المعنی: ”یرجعون الیہ کما یرجع الی العالم فی حل المشکلات فیقولون مالہؤلاء مکسورة و مالک صحیحاً و الفاس علی عاتقک“ (کبیر) اس سے مقصود الزام حجت تھا۔

”قالوا من فعل“..... الآية، مشرکین جب عید مناکر واپس آئے تو حسب دستور اپنے معبودوں کو نذرانہ بخود پیش کرنے کے لئے عبادت خانہ میں داخل ہوئے، تو معبودوں کو ناگفتہ بہ حال میں دیکھ کر سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ہمارے معبودوں سے یہ حرکت جس نے بھی کی ہے اس نے بڑا ظلم کیا ہے۔

”قالوا سمعنا“..... الآية، ان میں سے بعض نے کہا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے وہ ان کا ذکر کر رہا تھا یہ اسی کی حرکت معلوم ہوتی ہے، شیخ قدس سرہ نے فرمایا کہ ”یذکرہم“ کا مطلب یہ ہے کہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے ہر وقت ہمارے ان معبودوں کے پیچھے پڑا رہتا اور ان کی توہین کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ یہ عبادت اور پکار کے لائق نہیں اور نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، اس لئے اندازہ یہی ہے کہ سب کچھ اسی نے کیا ہوگا، بہت سے مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے ”سمعنا فتی یذکرہم“ ای یعیہم فلعلہ الذی فعل ذالک بہم، (روح المعانی)۔

”قالوا فأتوا“..... الآية، اب مشرکین نے کہا تو پھر اس (ابراہیم علیہ السلام) کو لوگوں کے روبرو لاؤ تاکہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہم اسے کس قدر عبرت ناک سزا دیتے ہیں، ”ای یحضر و یعقوبتنا لہ“ (مدارک) یا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سرعام حاضر کرو تا کہ کچھ اور لوگ بھی اس کے خلاف شہادت دیں۔ انہم کرہوا ان يأخذوہ بغير بینة، فارادوا ان یجیئوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدوہ علیہ بما قالہ فیکون حجة علیہ بما فعلہ و هذا قول الحسن وقتادة والسدی وعطاء وابن عباسؓ (کبیر)۔

ابراہیم علیہ السلام کا اس واقعہ سے یہی مقصد تھا کہ جب یہ معاملہ ان تماثیل کے تمام پجاریوں کے علم میں آئے، اور ان سب کے سامنے پیش ہو، اس وقت وہ ان کی جہالت اور بے وقوفی ظاہر کریں اور ان کے سامنے برملا ان کے معبودوں کی بے چارگی اور بے بسی کو واضح کر سکیں، اور اس حقیقت کا اعلان کر سکیں کہ جن معبودوں کو تم حاجت روا اور مشکل کشا اور نافع و مضار سمجھتے ہو ان کے عجز کا یہ حال ہے کہ وہ خود اپنی ذاتوں سے بھی دفع ضرر کی قدرت نہیں رکھتے، اس لئے وہ تمہارا

بھی کچھ سنواریا گیا نہیں سکتے اور نہ کچھ تمہیں دے سکتے ہیں: ”فأتوا به علی اعین الناس“ ای علی رؤس الاشهاد فی الملاء الاکبر بحضرة الناس کلهم وکان هذا هو المقصود الاکبر لابرہیم علیہ السلام ان ینبہ فی هذا المحفل العظیم کثرة جهلهم وقلة عقلهم فی عبادة هذه الاصنام التي لاتدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصر فكيف يطلب منها شیء من ذالک (ابن کثیر).

”قالوا انت“..... الآية، اس سے پہلے اندماج ہے، ای فأتوا به، یعنی وہ ابرہیم علیہ السلام کو سرعام لے آئے اور ان سے سوال کیا، اے ابرہیم! کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے؟ اس سوال سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اس فعل کا اقرار کر لینگے تو وہ انہیں حسب منشاء سزا دے سکیں گے، مگر ان کا مقصد پورا نہ ہوا، اور معاملہ برعکس ہو گیا، اور اٹھے خود ذلیل و رسوا ہوئے، (من الکبیر)۔

”قال بل فعله“..... الآية، لفظ ’بل‘ اضراب کے لئے ہے جو ماقبل کے خلاف ایک نئی بات بیان کرنے کے لئے لایا جاتا ہے، تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابرہیم علیہ السلام نے مشرکین کے سوال کے جواب میں بتوں کو توڑنے کے فعل سے انکار کر دیا، اور اس فعل کو ان کے بڑے بت کی طرف منسوب کر دیا ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ کی صورت ہے جس کی نسبت انبیاء علیہم السلام کی طرف محال ہے، اس کے بہت سے جواب دیئے گئے جو تفسیر کبیر اور روح المعانی میں بہ تفصیل مذکور ہیں، حسین علی نے فرمایا کہ ”بل فعله“ میں تکلم سے غیبت کی طرف التفات ہے اور اس کا فاعل مقدر ہے اصل میں تھا، بل فعله من فعله، یعنی جس نے یہ کام کیا ہے اس نے تو کڑا الایہ تمہارا بڑا بت بھی یہاں موجود ہے، تم اپنے ان معبودوں ہی سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ ماجرا کس نے کیا ہے، تو ابرہیم علیہ السلام نے اس فعل سے انکار نہیں کیا بلکہ ایک لطیف اور کنائی انداز میں اسے تسلیم کر لیا۔ امام رازی نے اس تو جیہ کہ اس طرح بیان کیا ہے۔ و رابعها انه کنایة عن غیر مذکور: ای فعله من فعله، و کبیرهم هذا، ابتداء الکلام ویروی عن الکسائی انه کان یقف عند قوله بل فعله، ثم یتدی کبیرهم هذا (کبیر)۔

”فرجعوا الی انفسهم“..... الآية، ابرہیم علیہ السلام کا جواب سن کر مشرکین کے ہوش ٹھکانے آئے اور ان کو تنبیہ ہوئی کہ وہ ان غیر ناطق جمادات کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، بھلا جو اس قدر عاجز و بے بس ہوں کہ اپنی حفاظت بھی نہ کر سکیں وہ دوسروں کے کیا کام آ سکتے ہیں۔

”انکم انتم الظلمون“ ای بعبادة من لا ینطق بلفظة ولا یملک لنفسه لحظة و کیف ینفع

عابديه ويدفع عنهم البأس من لا يرفع عن رأسه الفاس (قرطبی)۔

”ثم نكسوا“..... الآية، مگر تسویل و تسلیل شیطان سے بدبختی اور شقاوت نے پھر انہیں آلیا اور مہر جباریت کی وجہ سے وہ اپنی کفر و شرک کی پہلی حالت کی طرف فوراً منقلب ہو گئے۔ قال اهل التفسير اجري الله تعالى الحق على لسانهم في القول الاول ثم ادر كتبهم الشقاوة، ای ردوا الى الكفر بعد ان اقرؤا على انفسهم بالظلم (مدارک) اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ معبود بولنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر اس کے باوجود ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ لا يخفى علينا عليك ايها المبكت انها لا تنطق كذا لك وانا انما اتخذناها آلهة مع العلم بالوصف، (روح)۔

”قال أتعبدون“..... الآية، جب مشرکین نے اپنے معبودوں کی بیچارگی اور بے بسی کا اقرار کر لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی فکر و عقل کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا: تمہیں معلوم ہے کہ یہ عاجز معبود تمہیں نہ نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے اور نہ نقصان پہنچانے کی، تو پھر تم اس اللہ کے سوا ان کی کیوں عبادت کرتے ہو۔ ٹھٹھ تم پر اور تمہارے فعل شرک پر تم ایسے صریح احمقانہ فعل کی قباحت بھی نہیں سمجھتے۔

”قالوا حرقوه“..... الآية، جب مشرکین ابراہیم علیہ السلام کی مدلل گفتگو کے سامنے مبہوت و لاجواب ہو گئے، تو اب اوچھے ہتھیاروں پر اتر آئے، جیسا کہ باطل پرستوں کا دستور ہے اور آپس میں طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ان کے معبودوں کی توہین کی ہے اور انہیں ذلیل و رسوا کیا ہے اس لئے اس فعل کی اس کو سزا دینی چاہئے، اور اسے جلا کر خاک کر دینا چاہیئے۔ لماعجزوا عن الحاجة وضاعت بهم الحيل وهذا يدن المبطل المحجوج اذ بهت بالحجة وكانت له قدرة يفزع إلى المناصبة، (روح)۔ ”وانصروا الهتكم“ بتحريق ابراهيم لانه يسبها ويعيبها (قرطبی)۔

”قلنا يا نار“..... الآية، نمرود نے اسی گز لمبی اور چالیس گز چوڑی چار دیواری بنوائی اور اس میں چالیس دن ایندھن جمع کرایا اور اس کو آگ لگا دی، جب آگ خوب مشتعل ہو گئی، اور ہر طرف سے اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، جب وہ ان کو آگ میں پھینکنے کی تیاریاں کر رہے تھے اس وقت اللہ کا خلیل ماسوائے اللہ سے اعراض کر کے اپنے اقا و مولیٰ سے مناجات میں مصروف تھا، اور آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کر رہا تھا۔ اللهم انت الواحد في السماء وانا الواحد في الارض ليس احد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: لا اله الا انت سبحنك رب العلمين، لك الحمد، =

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾

اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کیلئے برکت رکھی ہے

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكَلاَّ جَعَلْنَا صِلَحِينَ ﴿٤٢﴾

اور ہم نے ابراہیم کو اسحق عطا کیا اور مستزاد براں یعقوب اور سب کو نیک بخت کیا

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٤٣﴾ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ

اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط (کا قصہ یاد کرو) جب ان کو ہم نے حکم (یعنی حکمت و نبوت) اور علم بخشا

حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثِ

اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا، بیشک وہ بُرے

=ولک الملک، لاشریک لک۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے خلیل کو آگ میں پھینکا گیا اور ادھر سے اللہ کا حکم پہنچ

گیا۔ ”یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم“ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لئے آرام اور راحت بن

جا (قرطبی، بحر)۔ چنانچہ آگ کے شعلے بھڑکتے رہے اور نضا کو اپنی روشنی سے منور کئے رہے مگر ان سے حرارت اور جلانے کی

خاصیت سلب کر لی گئی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو خاصیت و تاثیر رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنا اثر ظاہر نہیں کر سکتی

آگ میں جلانے کی خاصیت ہے اور وہ جلاتی ہے مگر نار ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے جلانے کی خاصیت سلب کر لی، اور اس کی

روشنی بدستور باقی رہی۔ قال الزمخشری فان قلت کیف بردت النار وہی النار قلت نزع اللہ عنها طبعها

الذی طبعها علیہ من الحرو الاحراق وابقاها علی الإضاءة والإشراق، و الاشتعال کما کانت واللہ علی

کل شیء قدید (بحر)۔ یہ واقعہ زبردست دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز اور متصرف و مختار نہیں۔

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿٢٧﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنْ

اور بدکردار لوگ تھے۔ اور انہیں اپنی رحمت (کے محل) میں داخل کیا کچھ شک نہیں کہ وہ

الصَّالِحِينَ ﴿٢٨﴾ لَوْحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

نیک بختوں میں تھے۔ اور لوح (کا قصہ بھی یاد کرو) جب پیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے اُن کی دعا قبول فرمائی،

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ

پس اُن کو اور اُن کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٠﴾ وَدَاوُدَ

بجٹی۔ وہ بیشک بُرے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد

وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

اور سلیمان (کا حال بھی سن لو کہ) جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٣١﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّا آتَيْنَا حُكْمًا

تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ تو ہم نے فیصلہ کرنا سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم

وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٣٢﴾

اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کیساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی (اور ہم ہی ایسا) کرنے والے تھے

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٣٣﴾

اور ہم نے تمہارے لئے ان کو ایک لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی سے بچائے پس تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَيَّ الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا

اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٨١﴾ مِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ

تھی اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ [۲] اور دیووں (کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان) میں سے بعض

[۲] یہ تفصیلی نقلی دلیل ہے ہم نے داؤد و سلیمان علیہما السلام کو حکم و علم دیا۔ جب وہ ایک جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، ہم اس سے باخبر تھے ”اذن فشت“ لایۃ، یہ اس قضیے کی طرف اشارہ ہے ان کے زمانہ میں ایک شخص کی بکریاں رات کو دوسرے کے کھیت میں گھس گئیں، اور اسے تباہ کر گئیں، کھیت کا مالک مقدمہ لیکر داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا، انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور بکریاں اسے دلادیں، جب مدعی اور مدعی علیہ واپس ہوئے تو راستے میں سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ والد صاحب نے کیا فیصلہ فرمایا؟ انہوں نے ذکر کیا، تو کہا میرے خیال میں فیصلہ کی ایک اور صورت ہے جو دونوں کی حق میں بہتر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے دل میں جو فیصلہ آیا ہے اسے بیان کرو، سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا میرا خیال ہے کہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ اور بالوں سے انتفاع کرے اور اجڑا ہو کھیت بکریوں والے کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کی دیکھ بال کرے، جب کھیت اپنی پہلی حالت پر آجائے تو دونوں اپنی اپنی چیزیں واپس لے لیں۔ داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور اسی کو نافذ فرمادیا ”ففهمناها سليمان“ یعنی ہم نے زیادہ بہتر فیصلہ سلیمان کے فہم میں ڈال دیا۔

یہی معنی ایک حدیث میں بھی مذکور ہے عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نضر اللہ عبد اسمع مقاتلی فحفظها ووعاها واداهافرب حامل فقه غیر فقیہ ورب حامل فقه الی من هو افقه منه وفی روایۃ نضر اللہ امرأ سمع مناشیئافبلغه کما سمعه فرب مبلغ اوعی له من سامع. رواہ الترمذی. ۲۶۵۸، ۲۶۵۷. ابوداؤد ۳۶۶۰، ابن ماجہ ۲۳۲، ۲۲۹. یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تروتازہ رکھیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے سنا کہنا میرا، اس کو یاد رکھا، اور ہمیشہ رکھا، اور اس کو پہنچایا، چنانچہ اکثر وہ لوگ جنہیں پہنچا دیا جاتا ہے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے فقیہ ہوتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے۔ جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، اس کو پہنچا دیا، جیسا کہ سنا تھا پس اکثر پہنچائے گئے اس کو بہت

یاد رکھنے والے ہوتے ہیں سننے والے کے نسبت۔

مطلب یہ کہ حدیث کو محفوظ اور یاد رکھنے والے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو خود زیادہ سمجھ دار نہیں ہوتے اور بعض سمجھ رکھتے ہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کے سامنے حدیث بیان کرتے ہیں وہ ان سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے، لہذا چاہئے کہ حدیث جس طرح سنی جائے اسی طرح دوسروں تک اسے پہنچایا جائے تاکہ جس کو حدیث پہنچائی جا رہی ہے اور جس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ حدیث کا مطلب بخوبی سمجھ لے۔ اس حدیث نے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ راویان حدیث کو چاہئے کہ وہ حدیث کو جن الفاظ میں سنیں بعینہ انہیں الفاظ میں نقل کریں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب ایک فیصلہ دے چکے تھے تو سلیمان علیہ السلام کو اس کے توڑنے کا کیا حق تھا، اور اگر خود داؤد ہی نے ان کا فیصلہ سن کر اپنے سابق فیصلے کو توڑا اور دوسرا جاری کیا، تو کیا قاضی کو اس کا اختیار ہے کہ ایک فیصلہ دے دینے کے بعد اس کو توڑ دے اور فیصلہ بدل دے؟

قرطبی نے اس جگہ اس طرح کے مسائل پر بڑی تفصیل سے بحث فرمائی ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی قاضی نے نصوص شرعیہ اور جمہور امت کے خلاف کوئی غلط فیصلہ محض انکس سے دیدیا ہے تو وہ فیصلہ باتفاق امت باطل و مردود ہے، دوسرے قاضی کو اس کے خلاف فیصلہ دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب اور اس قاضی کا معزول کرنا واجب ہے، لیکن اگر ایک قاضی کا فیصلہ شرعی اجتہاد پر مبنی اور اصول اجتہاد کے ماتحت تھا تو کسی دوسرے قاضی کو اس فیصلہ کا توڑنا جائز نہیں کیونکہ اگر ایسا کیا جائیگا تو فساد عظیم ہوگا، اور اسلامی قانون ایک کھیل بن جائے گا، اور روز حلال و حرام بدلا کرینگے، البتہ اگر خود اسی فیصلہ دینے والے قاضی کو بعد اس کے کہ اصول اجتہاد کے تحت وہ ایک فیصلہ نافذ کر چکا ہے اب از روئے اجتہاد یہ نظر آئے کہ پہلے فیصلے اور پہلے اجتہاد میں غلطی ہوگئی ہے تو اس کا بدلنا جائز بلکہ بہتر ہے۔

فاروق اعظمؓ نے جو ایک مفصل خط ابو موسیٰ اشعری کے نام قضا اور فصل مقدمات کے اصول پر مشتمل لکھا تھا اس میں اس کی تصریح ہے کہ فیصلہ دینے کے بعد اجتہاد بدل جائے تو پہلے فیصلہ کو بدل دینا چاہئے یہ خط دارقطنی: ۴۵۲۴، نے سند کے ساتھ نقل کیا ہے، (قرطبی ملخصاً)۔

اور امام تفسیر مجاہد کا قول یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کے فیصلے اپنی اپنی جگہ ہیں اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ ضابطہ کا فیصلہ تھا اور سلیمان علیہ السلام نے جو فرمایا وہ درحقیقت مقدمہ کا فیصلہ نہیں، بلکہ فریقین میں صلح کرانے کا ایک طریقہ تھا، اور قرآن کریم میں ”والصلح خیر“ کا ارشاد وارد ہے اس لئے

یہ دوسری صورت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ٹھہری۔ (مظہری)۔

فاروق اعظم نے اپنے قاضیوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ جب آپ کے پاس دو فریق کا مقدمہ آئے تو پہلے ان دونوں میں رضا مندی کے ساتھ کسی بات پر صلح کرانے کی کوشش کریں، اگر یہ ناممکن ہو جائے تو اپنا شرعی فیصلہ جاری کریں، اور حکمت اس کی یہ ارشاد فرمائی کہ حاکمانہ عدالتی فیصلے سے وہ شخص جس کے خلاف ہوا ہو دب تو جاتا ہے مگر ان دونوں میں بغض و عداوت کا بیج قائم ہو جاتا ہے، جو دو مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے بخلاف مصالحت کی صورت کے کہ اس سے دلوں کی منافرت بھی دور ہو جاتی ہے۔ از معین الحکام۔ مجاہد کے اس قول پر یہ معاملہ قاضی کے فیصلہ کو توڑنے اور بدلنے کا نہیں رہا، بلکہ فریقین کو جو حکم سنایا تھا وہ ابھی گئے بھی نہ تھے کہ انہیں ایک صورت مصالحت کی نکل آئی اور وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔

اس موقع پر قرطبی نے بڑی تفصیل سے اور دوسرے مفسرین نے مفصل یا مختصر یہ بحث بھی کی ہے کہ ہر مجتہد ہمیشہ مصیب ہی ہوتا ہے، اور دو متضاد اجتہاد ہوں، تو دونوں کو حق سمجھا جائے گا، یا ان میں سے ایک فیصلہ کو خطا اور غلط قرار دیا جائے گا، اس میں قدیم زمانے سے علماء کے اقوال مختلف ہیں، آیت مذکورہ سے دونوں جماعتوں نے استدلال کیا ہے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں اجتہاد حق ہیں اگرچہ متضاد ہوں، ان کا استدلال آیت کے آخری جملے سے ہے جس میں فرمایا ”و کلا یتیناہ حکما و علما“ اس میں داؤد اور سلیمان علیہما السلام دونوں کو حکمت اور علم عطا کرنے کا ارشاد ہے، داؤد علیہ السلام پر کوئی عتاب نہیں ہے، نہ ان کو یہ کہا گیا کہ ان سے غلطی ہو گئی، اس سے معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی حق تھا، اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی، البتہ سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو فریقین کے لئے صلح ہونے کی بناء پر ترجیح دے دی گئی، اور جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اختلاف اجتہادی کے مواقع میں حق ایک طرف ہوتا ہے، دوسرا غلط ہوتا ہے، ان کا استدلال اسی آیت کے پہلے جملے سے ہے یعنی ”ففہمناھا سلیمان“ کہ اس میں تخصیص کر کے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو حق فیصلہ سمجھا دیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ حق نہ تھا۔ گو وہ بوجہ اپنے اجتہاد کے اس میں معذور ہوں، اور ان سے اس پر کوئی مواخذہ نہ ہو۔

یہ بحث اصول فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئی ہے، وہاں دیکھی جاسکتی ہے، یہاں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا ہے: کہ جس شخص نے اجتہاد کیا اور کوئی حکم دینی اصول اجتہاد کے ماتحت بیان کیا اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اس کو دو اجر ملیں گے، ایک اجتہاد کرنے کی محنت کا، دوسرا صحیح و ثواب حکم تک =

يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿٨٢﴾

ان کیلئے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٨٣﴾

اور ایوب (کو یاد کرو) جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً
تو ہم نے اُن کی دعا قبول کر لی اور جو اُن کو تکلیف تھی وہ دُور کر دی اور اُن کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے

مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ ﴿٨٤﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ

اُن کیساتھ اتنے ہی اور (بخشنے) اور عبادت کرنے والوں کیلئے نصیحت ہے۔ [۳] اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل

= پہنچنے کا، (بخاری: ۶۸۰۵) اور اگر یہ اجتہاد صحیح نہ ہو اس سے خطا ہوگئی تو پھر اس کو ایک اجر اجتہاد کی محنت کا ملے گا دوسرا اجر جو اصل حکم صحیح تک پہنچنے کا تھا وہ نہ ملے گا، اس حدیث سے اس اختلاف علماء کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ درحقیقت یہ اختلاف ایک نزاع لفظی جیسا ہے کیونکہ حق دونوں طرف ہونے کا ظاہر ہوا۔

حاصل یہ ہے کہ اجتہاد میں خطا کرنے والے مجتہد اور اس کے تبعین کے لئے بھی اجتہاد حق صحیح ہے اس عمل کرنے سے ان کی نجات ہو جائے گی، خواہ یہ اجتہاد اپنی ذات میں خطا ہی ہو مگر اس پر عمل کرنے والوں کو کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ ان کو غلطی کا علم نہ ہو، اور جن علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حق ان دونوں میں ایک ہی ہے دوسرا غلط اور خطا ہے اس کا حاصل بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اصل مراد حق تعالیٰ تک نہ پہنچنے کے وجہ سے اس مجتہد کے ثواب میں کمی آجائے گی اور یہ کمی اس وجہ سے ہے کہ اس کا اجتہاد حق بات تک نہ پہنچا لیکن یہ مطلب انکا بھی نہیں ہے کہ مجتہد خاطی پر کوئی ملامت ہوگی یا اس کے تبعین کو گناہگار کہا جائے گا۔ (قرطبی)۔

[۳] ایوب علیہ السلام کے قصہ میں اسرائیلی روایات بڑی طویل ہیں، ان میں سے جن کو محدثین نے تاریخی درجہ میں قابل اعتماد سمجھا ہے وہ نقل کی جاتی ہیں قرآن کریم سے تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ ان کو کوئی شدید مرض پیش آیا جس پر وہ صبر کرتے

رہے بالا اللہ تعالیٰ سے دعاء کی تو اس سے نجات ملی، اور یہ کہ اس بیماری کے زمانے میں ان کی اولاد اور احباب سب غائب ہو گئے خواہ موت کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و عافیت دی اور جتنی اولاد تھی وہ سب ان کو دیدی، بلکہ اتنی ہی اور بھی زیادہ دیدی، باقی قصے کے اجزاء بعض مستند احادیث میں موجود ہیں، زیادہ تر تاریخی روایات ہیں۔

حافظ ابن کثیر نے اس قصے کی تفصیل یہ لکھی ہے: کہ ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ابتداء میں مال و دولت اور جائیداد اور شاندار مکانات اور سواریاں اور اولاد اور حشم و خدم بہت کچھ عطا فرمایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جیسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان اور قلب کے اس بیماری سے نہ بچا وہ اس حالت میں زبان و قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے ابادی سے باہر ایک کوڑا کچرہ ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا، کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی جو یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی جس کا نام لیّا بنت میثا ابن یوسف علیہ السلام بتلایا جاتا ہے (ابن کثیر)۔

مال و جائیداد تو سب ختم ہو چکا تھا ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لئے رزق اور ضروریات فراہم کرتی، اور ان کی خدمت کرتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کا یہ ابتلاء و امتحان کوئی حیرت و تعجب کی چیز نہیں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فلا مثل (۲۵۸۳۲، مسند احمد)۔

یعنی سب سے زیادہ سخت بلائیں اور آزمائشیں انبیاء علیہم السلام کو پیش آتی ہیں، ان کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بدرجہ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کا ابتلاء اور آزمائش اس کی دینی صلابت اور مضبوطی کے اندازے پر ہوتا ہے جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش و ابتلاء زیادہ ہوتی ہے تاکہ اسی مقدار سے اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوں۔ (مشکل الآثار: ۱۸۳۳)۔ ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں دینی صلابت اور صبر کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا، جیسے داؤد علیہ السلام کو شکر کا ایسا ہی امتیاز دیا گیا تھا مصائب و شدائد پر صبر میں ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ یزید بن میسرۃ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد وغیرہ۔

سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال، جائیداد، اور دولت دنیا، اور اولاد عطا فرمائی جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی۔ پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ =

كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٥﴾ دُخِلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ

(کو بھی یاد کرو) یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بلاشبہ وہ نیکوکار تھے

﴿١٤٤﴾ إِذْ النُّونُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاصِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي

اور یونس جب وہ غصے کی حالت میں چل دیئے اور خیال کیا کہ ہم ان پر کسی قسم کی تنگی نہیں کریں

الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٦﴾

گے آخر اندھیرے میں (اللہ کو) پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بیشک میں قصور وار ہوں [۴]

= تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ ابن کثیر یہ مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: کہ وہب بن منبہ سے اس قصہ میں بڑی طویل روایات منقول ہیں جن میں غرابت پائی جاتی ہے اس لئے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔

[۴] یہ نقلی دلیل ہے، یونس علیہ السلام عرصہ تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کے بعد ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور ان کے انکار و اصرار پر ناراض ہو کر ہجرت کر دی حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس قسم کا کوئی حکم ان پر نازل نہیں ہوا غالباً اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں پر اب حجت الہی تام ہو چکی ہے اور ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں اب تو عنقریب ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اس لئے یہاں سے ہجرت کر جانا چاہئے۔ مغاصبا ای غضبان علی قومہ لشدة شکمتہم و تمادی اصرارہم مع طول دعوتہ ایاہم و کان ذہابہ ہذا ہجرة عندهم لکنہ لم یؤمر بہ (روح)۔ چنانچہ جب وہ اپنے شہر سے نکل کر روانہ ہوئے اور بحیرہ روم کے کنارے پہنچے تو کشتی تیار تھی اس میں سوار ہو گئے کشتی گرداب میں پھنس گئی اور غرق ہونے لگی تو ملاحوں نے کہا کہ سوار یوں میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے اور ہمارا دستور یہ ہے کہ ایسے موقع پر قریعہ اندازی کرتے ہیں جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، چنانچہ تین مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اب وہ سمجھے کہ انہوں نے بلا امر ربانی ہجرت کر کے غلطی کی ہے اور ملاحوں سے کہا بے شک میں ہی اپنے آقا کے حکم کے بغیر بھاگا ہوا غلام ہوں، اور سمندر میں چھلانگ لگا دی ایک بڑی

مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو کوئی تکلیف نہ دینا میں نے اسے تیری غذا نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کیلئے قید خانہ بنایا ہے۔

”وَلَنُؤْتِيَنَّكَ الْآيَةَ“ ”نقدر“ یہاں قدرت سے نہیں بلکہ قدر سے ہے جس کے معنی قضایا تنگی کرنے کے ہیں یعنی یونس علیہ السلام قبل نزول امر ہجرت کر کے چلے گئے، اور ان کا خیال تھا کہ اس فعل پر ان کو سزا دینے کا ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے یا ہم ان پر کسی قسم کی تنگی نہیں کریں گے۔ ای لن نقضی علیہ العقوبۃ، قالہ ابن عباسؓ فی روایۃ عنہ، وقیل معناه فظن ان لن نصیق علیہ الحبس (خازن)، فظن ان لن نقدر علیہ، ای لن نصیق علیہ وهو کقولہ تعالیٰ: اللہ یسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر۔ (رعد: ۲۶) ای یضیق ومن قدر علیہ رزقہ ای ضیق الخ (کبیر)۔

”فنادی فی الظلمات“ الایۃ، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر یونس علیہ السلام نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہو گئے آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی اہ و زاری قبول فرمائی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ یونس علیہ السلام نے اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لئے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ خود متصرف و کارساز نہ تھے کہ اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا لیتے۔

”فاستجبنا لہ“ انکی دعا ہم ہی نے قبول کی ”ونجینہ“ اور مصیبت سے ہم ہی نے ان کو بچایا۔ مندا احمد: ۱۷۰ میں ہے کہ سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا، عثمانؓ وہاں موجود تھے، میں نے سلام کیا آپ نے مجھے بغور دیکھا، اور میرے سلام کا جواب نہ دیا، میں نے امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ سے آکر شکایت کی، آپ نے عثمان کو بلوایا ان سے واقعہ کہا کہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ آپ نے فرمایا نہ آئے نہ انہوں نے سلام کیا نہ یہ کہ میں نے انہیں جواب نہ دیا۔

اس پر میں نے قسم کھائی تو آپ نے بھی میرے مقابلے میں قسم کھالی، پھر کچھ خیال کر کے عثمانؓ نے توبہ استغفار کیا اور فرمایا ٹھیک ہے کہ آپ نکلے تھے لیکن میں اس وقت اپنے دل سے وہ بات کہہ رہا تھا جو میں نے رسول اللہؐ سے سنی تھی، واللہ جب مجھے وہ یاد آتی ہے میری آنکھوں پر ہی نہیں بلکہ میرے دل پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ سعدؓ نے فرمایا: میں آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں رسول اللہؐ نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ جو ایک اعرابی آگیا اور آپ ﷺ کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا بہت وقت گزر گیا اب نبی ﷺ وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے میں =

﴿۸۸﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾

تو ہم نے اُن کی دعا قبول کر لی اور اُن کو غم سے نجات بخشی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں

﴿۸۹﴾ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۹﴾

اور زکریا (کو یاد کرو) جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے

﴿۹۰﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ

تو ہم نے اُن کی پکار سن لی اور اُن کو یحییٰ بخشے اور اُن کی بیوی کو اُن کے قابل بنا دیا یہ لوگ لپک لپک

﴿۹۰﴾ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿۹۰﴾

کر نکلیاں کرتے اور ہمیں اُمید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے

﴿۹۱﴾ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا

اور ان (مریم) کو (بھی یاد کرو) جنہوں نے اپنی عفت و عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے اُن میں اپنی روح پھونک دی اور اُن کو

= بھی آپ ﷺ کے پیچھے ہولیا جب آپ ﷺ گھر کے قریب پہنچ گئے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ ﷺ اندر نہ چلے

جائیں اور میں رہ جاؤں تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار مار کر چلنا شروع کیا، میری جوتیوں کی آہٹ سن

کر آپ ﷺ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کون ابواسحق؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں ہی ہوں آپ ﷺ نے

فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جناب آپ نے اول دعا کا ذکر کیا پھر وہ اعرابی آگیا اور آپ کو مشغول کر لیا۔ آپ ﷺ نے

فرمایا ہاں وہ دعاء ذی النون کی تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی۔ یعنی (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ

مِنَ الظَّالِمِينَ) سنو! جو بھی مسلمان جس کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول

فرماتا ہے۔ اور ترمذی نے مختصر رقم: ۳۵۰۵، میں نقل کیا ہے۔

وَأَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ

اور اُن کے بیٹے کو اہل عالم کیلئے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں

فَاعْبُدُونِ ﴿٤٢﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿٤٣﴾

تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ

جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہو گا تو اُس کی کوشش رائیگاں نہ جائے گی

وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٤٤﴾ وَحَرَّمَ عَلٰی قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٤٥﴾

اور ہم اس کیلئے لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی (والوں) کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ وہ رجوع نہیں کریں گے

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٤٦﴾

یہاں تک کہ یا جوج اور ماجوج کھول دیئے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوِيلُنَا

اور (قیامت کا) سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں (اور کہنے لگیں کہ) ہائے شامت

قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٧﴾ لَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

ہم اس (حال) سے غفلت میں رہے بلکہ ہم (اپنے حق میں) ظالم تھے۔ (کافرو! اس روز) تم اور جن کی تم

مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿٤٨﴾ هُوَ كَانَ هَؤُلَاءِ

اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہو گے (اور) تم (سب) اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ

آلِهَةٌ مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴿٤٩﴾

(درحقیقت) معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور سب اس میں ہمیشہ (جلتے) رہیں گے

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

وہاں ان کو چلانا ہو گا اور اس میں (کچھ) نہ سن سکیں گے

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

جن لوگوں کیلئے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اُس سے دُور رکھے جائیں گے

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

کہ اُس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے اور جو کچھ اُن کا جی چاہے گا اس میں ہمیشہ رہیں گے

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي

ان کو (اس دن کا) بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے (اور کہیں گے کہ) یہی وہ دن ہے جس

كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ الْيَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ

کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا طومار لپیٹ لیتے ہیں

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ لَقَدْ كَتَبْنَا

جس طرح ہم نے (کائنات کو) پہلے پیدا کیا اُسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے ہے ہم (ایسا) ضرور کرنے والے ہیں

فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

اور ہم نے نصیحت (کی کتاب یعنی تورات) کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّلْقَوْمِ الْعَبِيدِ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

عبادت کرنے والے لوگوں کیلئے اس میں (اللہ کے احکام کی) تبلیغ ہے۔ اور ہم نے تمہیں تمام جہان کیلئے

لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ اِنَّمَا يُوحِىٰ اِلَىٰ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ

رحمت (بنا کر) بھیجا ہے۔ [۵] کہہ دو کہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود اللہ واحد ہے تو تمہیں چاہیے کہ فرمانبردار ہو جاؤ

[۵] عن ابی ہریرۃؓ قال: قیل یارسول اللہ! ادع علی المشرکین، قال انی لم

ابعث لّعانا، وانما بعثت رحمۃ۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ، جب آپؐ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ (اپنے دشمن) کافروں کے حق میں بددعاء فرمائیے، تاکہ وہ ہلاک ہوں، اور ان کی جڑ، اکھڑ جائے، تو فرمایا: مجھ کو لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ مجھ کو تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، (مسلم، رقم: ۲۵۹۹)۔

اس جملہ ”مجھ کو تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے“ کے ذریعے آپؐ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ میں سارے جہاں کے لئے رحمت کا باعث ہوں، کیا مومن اور کیا کافر جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے: یعنی، اس صورت میں جبکہ سب ہی کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، کافروں کے حق میں بددعاء کیسے کر سکتا ہوں؟ خواہ وہ میرے کیسے ہی دشمن کیوں نہ ہوں؟

اہل ایمان کے حق میں نبی کریم ﷺ کا باعث رحمت ہونا تو ظاہر ہی ہے، رہی کافروں کی بات، تو ان کے حق میں آپ ﷺ کا باعث رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین اور اس کے رسول کی سخت نافرمانی، سرکشی، اور دشمنی کے باوجود محض نبی کریم ﷺ کے بابرکت وجود کے باعث ان پر سے دنیا کا عذاب اٹھالیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا كَانَ لِلّٰہِ لِيُعَذِّبَہُمْ وَاَنْتَ فِیْہُمْ (الانفال: ۳۳) اس حالت میں کہ آپؐ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان پر (دنیا میں) عذاب نازل نہیں کرے گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی اس برکت کو حیات مبارکہ تک ہی محدود نہیں رکھا، ہمیشہ کے لئے اس برکت کو باقی رکھا، اور طے فرمادیا کہ کلی استیصال کا عذاب قیامت تک نازل نہیں ہوگا، جبکہ کتنی ہی گزشتہ امتیں اپنے پیغمبروں کی بددعاء کی وجہ سے کلیتاً نیست و نابود کر دی گئیں، اور ان کا =

مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أُذِرِي أَقْرَبُ

اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں (احکام الہی سے) آگاہ کر دیا ہے اور مجھے معلوم نہیں

أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴿۱۰۹﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ

کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب (آنے والی) ہے یا (اس کا وقت) دُور ہے۔ جو بات پکار کر کی جائے

وَيَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ ﴿۱۱۰﴾ إِنْ أُذِرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱۱﴾

وہ اُسے بھی جانتا ہے اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اُس سے بھی واقف ہے۔ اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لئے آزمائش ہو اور ایک مدت تک فائدہ اٹھاتے رہو

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱۲﴾

پیغمبر نے کہا کہ اے میرے رب! حق کیساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے

= معمولی سا وجود بھی باقی نہیں رہا۔

طیبیؒ لکھتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ کسی کو اللہ کی

رحمت سے دور کروں، بلکہ اس دنیا میں میری بعثت کا مقصد یہی ہے کہ میں اللہ کی نازل کردہ ہدایت، اپنی تعلیمات اور اپنے

اخلاق کی طاقت سے لوگوں کو اللہ اور اس کی رحمت کے قریب کروں۔ ایسی صورت میں جبکہ کسی کے حق میں بددعا کرنا یا کسی

پر لعنت بھیجنا میری شان سے بعید اور میرے حال کے غیر مناسب ہے، تو میں ان کافروں کے حق میں بھی کیسے بددعا کروں

اور کس طرح ان پر لعنت بھیجوں۔ اور ابو ہریرہؓ کی ایک دوسری روایت مضمون کے اعتبار سے اس آیت کے ان الفاظ کا عکس

ہے کہ: عن النبی ﷺ، انه قال: انما انا رحمة مهداة. (الدارمی، رقم: ۱۵، والبیہقی فی الشعب، رقم

: ۱۴۲۶، حاکم، رقم: ۳۵۱، وسلسلة الصحيحة، رقم: ۴۹۰)۔ یعنی آپ ﷺ نے فرمایا: کہ میں اللہ تعالیٰ کی

بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔

سورة الحج [مدنیة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہو گا [۱]

[۱] عن ابی سعید الخدری عن النبی ﷺ قال: یقول اللہ تعالیٰ یا آدم، فیکول لیک وسعدیک والخیر فی یدیک، قال: أَخْرِجْ بَعْتُ النار، قال ومابَعْتُ النار؟ قال من کل الف تسع مائة وتسع وتسعون، فعنده یشیب الصغیر ﴿وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکاری وماهم بسکاری ولكن عذاب اللہ شدید﴾ قالوا یا رسول واینذا لک الواحد؟ قال ابشروا فان رجلا منکم، ومن یاجوج ماجوج الف، ثم قال و الذی نفسی بیده انی لارجو ان تكونوا ریع اهل الجنة، فکبرنا، فقال: ارجوان تكونوا ثلث اهل الجنة، فکبرنا، فقال ارجوان تكونوا نصف اهل الجنة، فکبرنا، قال ما انتم فی الناس الا کالشعرة السوداء فی جلد ثور ابیض او کشعرة بیضاء فی جلد ثور اسود. (خ: ۴۷۴۱، مسلم: ۲۲۲).

”ہر ہزار میں سے نو سو نواوے“ ان الفاظ کے اعتبار سے یہ روایت ابو ہریرہؓ کی نقل کردہ اس حدیث کے مخالف ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ہر سو میں سے نواوے لوگ دوزخی ہوں گے؟ پس کرمانی نے اس کی تاویل یہ کی ہے، کہ ان دونوں روایتوں میں کسی خاص عدد کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اہل ایمان کی تعداد کے کم ہونے اور اہل کفر کی تعداد کے زیادہ ہونے کو بیان کرنا ہے، اور یہ احتمال بھی بیان کیا جاتا ہے ”آگ والوں کے لشکر“ سے مراد کافر ہوں اور ”دوزخ میں جانے والوں“ سے مراد گناہگار ہوں۔ پس یہاں ہر ہزار میں سے نو سو نواوے کا جو تناسب بیان کیا گیا ہے وہ کافروں کے اعتبار سے ہے۔ اور ابو ہریرہؓ کی روایت میں ”ہر سو میں سے

نناوے، جو تناسب ذکر کیا گیا ہے وہ گناہگاروں کے اعتبار سے ہے۔

اور ابن حجر نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ابوسعید خدریؓ کی روایت کردہ حدیث کے مفہوم کو تو آدم علیہ السلام کی تمام ذریت پر محمول کیا جائے، یعنی یہاں حدیث میں اہل دوزخ کے لئے ہزار میں سے نو سو نناوے، کا جو تناسب ذکر کیا گیا ہے وہ از اول تا آخر تمام انسانوں کے اعتبار سے ہے، اور ابو ہریرہؓ کی روایت میں اہل دوزخ کے لئے ہر سو میں سے نناوے کا جو تناسب ذکر کیا گیا ہے اس کو یا جوج و ما جوج کے علاوہ دوسرے لوگوں پر محمول کیا جائے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ یا جوج و ما جوج کا ذکر ابوسعید خدریؓ ہی کی روایت میں ہے، نہ کہ ابو ہریرہؓ کی روایت میں، یا یہ کہ ابوسعید خدریؓ کی روایت کا تعلق تمام مخلوق سے ہے، اور ابو ہریرہؓ کی روایت کا تعلق صرف امت محمدیہ ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے۔

اور یا یہ کہ ابوسعید خدریؓ کی روایت میں اہل دوزخ کے لشکر سے مراد تمام کفار اور تمام گناہگار ہیں جبکہ ابو ہریرہؓ کی روایت میں ”اہل دوزخ کے لشکر“ سے مراد صرف مسلمان گناہگار ہیں۔ بہر حال ان تاویلات اور توجیہات سے ان دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں رہتا۔

”اور ہر حاملہ اپنا حمل ضائع کر دیگی“ کے بارے میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ بات فرض کرنے کے طور پر بیان کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بالفرض اس وقت کوئی چھوٹی عمر کا ہو تو وہ اس صورت حال کی ہیبت اور اس فیصلہ الہی کے صدمہ و خوف سے بوڑھا ہو جائے، اسی طرح اس وقت اگر کوئی عورت حمل سے ہو تو مارے ہیبت کے اس کا پیٹ گر پڑے۔ اور بعض علماء نے یہ احتمال بیان کیا ہے کہ جو عورتیں حمل کی حالت میں مری ہوں گی وہ اپنے حمل کے ساتھ اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گی، اور اس وقت وہ حکم الہی سنکر مارے ہیبت کے ان کا حمل گر پڑے گا اسی طرح چھوٹی عمر والے اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے، وہ مارے ہیبت کے بوڑھے ہو جائیں گے یہ اور بات ہے کہ وہ جنت میں جاتے وقت جوان ہو جائیں گے۔

”اطمینان رکھو غم نہ کھاؤ“ کے ذریعہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ سے خوف و خدشہ کو دور فرمایا، کہ دراصل یا جوج و ما جوج کی قوم کے لوگ اتنی کثرت میں ہوں گے کہ اگر تمہاری اور ان کی تعداد کا تناسب نکالا جائے تو وہ اس طرح ہوگا کہ ان میں سے تو ایک ہزار شخص اور تم میں سے صرف ایک شخص، اور اس صورت حال میں بھی اہل جنت کی تعداد کچھ کم نہیں ہوگی بلکہ بہت ہوگی لہذا تمہیں اس خدشہ میں نہ پڑنا چاہئے کہ جنت میں جانے والوں کا تناسب دوزخ میں جانے والوں =

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ

(اے مخاطب!) جس دن تو اُس کو دیکھے گا تمام دودھ پلانے والی عورتیں

حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ

اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ

ہوں گے بلکہ (عذاب دیکھ کر) مدہوش ہو رہے ہوں گے بیشک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں

يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٢١﴾ تَتَّبِعَ عَلَيْهِ

جو اللہ (کی شان) میں علم کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔ جس کے بارے میں لکھ دیا

أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يَضِلُّ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

گیا ہے کہ جو اُسے دوست رکھے گا تو وہ اُسے گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔ لوگو!

إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ

اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہو تو ہم نے تمہیں (پہلی بار بھی تو) پیدا کیا تھا (یعنی ابتداء میں) مٹی سے پھر اُس

= کے تناسب سے اس قدر کم ہوگا تو ہم میں سے بہت ہی کم لوگ جنت میں جائیں گے۔

تاہم اس بات سے یہ ضرور واضح ہو گیا کہ مجموعی طور پر دوزخ میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور جنت

میں جانے والوں کی تعداد کم! لیکن اگر اہل جنت میں ملائکہ اور حوروں کو بھی شامل کر لیا جائے تو شاید اہل جنت کی تعداد، اہل

دوزخ کی تعداد سے زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس صورت میں حدیث قدسی: ان رحمۃی سبقت غضبی، میری رحمت

میرے غضب پر غالب ہوئی، کے معنی بھی صحیح ہوں گے۔ (بخاری: ۵۵۳، مسلم: ۲۷۱۵)۔

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ
 سے نطفہ بنا کر پھر اس سے خون کا لٹھڑا بنا کر پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی
 لُنبینَ لَکُمْ وَنُقَرِّفِی الْاَرْضَ حَامٍ مَا نَشَاءُ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ
 تاکہ تم پر ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم کو بچہ بنا
 طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوْا اَشَدَّ کُمْ وَمِنْکُمْ مَّنْ یُّتَوَفّٰی وَمِنْکُمْ مَّنْ یُّرَدُّ اِلٰی اَرْدَلٍ
 کر نکالتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور بعض (قبل از پیری) مر جاتے ہیں اور بعض (بوڑھے ہو جاتے اور بڑھاپے کی)
 الْعُمُرِ لَکِیْلًا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا وَتَرٰی الْاَرْضَ هَامِدَةً
 نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور تو دیکھتا ہے
 فَاِذَا اَنْزَلْنٰ عَلَیْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِیْجٍ ﴿۱۱﴾
 زمین خشک پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے
 ذٰلِکَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ یُحِی الْمَوْتٰی وَاَنَّهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
 ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی برحق ہے اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے
 ﴿۱۲﴾ وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتِیَةٌ لَا رَیْبَ فِیْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ یُبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُوْرِ ﴿۱۳﴾
 اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا
 وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًی وَلَا کِتٰبٍ مُّنِیْرٍ
 اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ (کی شان) میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے
 ﴿۱۴﴾ اِنِّیْ عَطَفْتُ لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ طٰلَهُ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ
 جھگڑتا ہے۔ گردن موڑ لیتا (ہے) تاکہ (لوگوں کو) اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کیلئے دنیا میں ذلت

وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾

ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب سوزاں کا مزا چکھائیں گے

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾

یہ اس (کفر) کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ

اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے پر (کھڑا ہو کر) اللہ کی عبادت کرتا ہے اگر اس کو کوئی (دنیاوی) فائدہ پہنچے

أَطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ۖ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا

تو اُس کے سبب مطمئن ہو جائے اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے (یعنی پھر کافر ہو جائے) اُس نے دنیا

وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ ۖ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ

میں بھی۔ نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی تو نقصان صریح ہے یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے

مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَفْعَ لَهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ ۖ يَدْعُو لَمَن

جو نہ اُسے نقصان پہنچائے اور نہ اُسے فائدہ دے سکے یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ [۲] (بلکہ) ایسے شخص کو پکارتا ہے

ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلِبِئْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

جس کا نقصان فائدہ سے زیادہ قریب ہے ایسا دوست بھی بُرا اور ایسا ہم صحبت بھی برا

[۲] ”يدعو من دون الله“ الایہ یہ ماقبل ہی سے متعلق ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کے خسارے کی تفصیل

مذکور ہے، یعنی وہ ظالم، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت چھوڑ کر ایسے عاجز و بے بس معبودوں کی پرستش اور پکار میں لگ جاتا ہے جو نہ اسے نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچانے کی، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی

توحید کو چھوڑ کر شرک کیا جائے: استیناف مبین لعظم الخسران (روح المعانی)۔

”یدعو المن ضرہ“ الایۃ، لام ابتدائیہ ہے جملہ استینافیہ ہے اس میں غیر اللہ کی پکار اور دعا کا بد انجام اور اس کا بہت بڑی گمراہی ہونا واضح کیا گیا ہے: استیناف یبین مآل دعائہ و عبادتہ غیر اللہ تعالیٰ، و یقرر کون ذلک ضللاً لا بعیداً (روح) اس آیت اور اس سے پہلی آیت میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے کیونکہ پہلے آیت میں معبودان باطلہ کے نافع اور ضار ہونے کی نفی کی گئی ہیں مگر اس آیت میں ان کے ضار یعنی نقصان رسا ہونے کا اثبات ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جن معبودان باطلہ کو مشرکین مختار نفع و نقصان اور متصرف سمجھ کر پکارتے ہیں بے شک وہ عاجز و در ماندہ ہیں۔ اور نفع یا نقصان پہنچانا ان کی قدرت و طاقت سے باہر ہے لیکن ان کی عبادت کرنا اور انہیں حاجات و مشکلات میں پکارنا ان کے پوجاریوں کے حق میں سخت نقصان دہ اور باعث خسارہ ہے، کیونکہ اس شرک کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ حاصل یہ کہ معبودان باطلہ بذات خود نقصان رسا نہیں ہیں لیکن ان کی عبادت اور پکار سراسر نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ اجابوا عن التناقض بامور: احدها انها لا تنفع ولا تنفع بانفسها ولكن عبادتها سبب الضرر (کبیر)

مشرکین معبودان باطلہ کی اس خیال سے عبادت کرتے تھے کہ وہ اللہ کے یہاں ان کے سفارشی ہونگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عبادت میں کچھ نفع نہیں بلکہ سراسر خسارہ ہے اور وہ ان کے کسی کام نہیں آسکیں گے، و قیل یعبدونہم توہم انہم یشفعون لہم غدا کما قال اللہ تعالیٰ و یعبدون من دون اللہ مالا یضرہم ولا ینفعہم ویقولون ہؤلآء شفعاؤنا عند اللہ وقال اللہ تعالیٰ مانعبدهم الا لیقربنا الی اللہ زلفی (قرطبی)۔

”اقرب من نفعہ“ الایۃ، شیخ حسین علی نے فرمایا۔ دلائل عقلیہ تو واضح اور ثابت کر رہے کہ خالص اللہ ہی کی عبادت کرو اور خالص اسی کو پکارو، لیکن پھر بھی بعض لوگ بلا وجہ و بلا دلیل جھگڑا کرتے اور اللہ کی خالص عبادت اور پکار میں شرک کرتے ہیں اور ایسے عاجز معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت اور جنہیں پکارنے کا ضرر نفع کی نسبت اقرب الی الفہم ہے یعنی یہ بات نہایت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ ان کی عبادت اور پکار میں نفع تو کیا ہوگا البتہ ضرر اور نقصان ضرور ہوگا۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ اُن کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۱۴﴾

نہریں چل رہی ہیں کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ

جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اُس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف (یعنی اپنے گھر کی

بَسَبِّ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿۱۵﴾

چھت میں) ایک رسی باندھے پھر (اس سے اپنا) گلا گھونٹ لے پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اُس کے غصے کو دور کر دیتی ہے؟ [۳]

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَةً بَيِّنَةً وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿۱۶﴾

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے (جس کی تمام) باتیں کھلی ہوئی (ہیں) اور یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

[۳] ”من كان يظن“ الایۃ، جمہور مفسرین نے ”ینصرہ“ کی ضمیر منصوب کا مرجع نبی ﷺ کی ذات گرامی کو

قرار دیا ہے کیونکہ قرآن پڑھتے وقت آپ کا تصور ذہن میں رہتا ہے اس لئے کہ آپ قرآن کے مخاطب اول ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنے پیغمبر ﷺ کی مدد کریگا۔ دنیا میں آپ کے دین اور آپ کے متبعین کو سر بلند کر کے اور آخرت میں آپ کا درجہ سب سے بلند کر کے آپ کے متبعین کو جنت میں داخل فرما کر اور آپ کے دشمنوں کو جہنم رسید کرے گا۔

لیکن جس شخص کا ازراہ بغض و حسد یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں آپ کی مدد نہیں کرے گا تو وہ بغض

و حسد کی آگ میں جل مرے تو کیا حسد و عداوت کے جذبہ میں کوئی سخت اقدام کرنے مثلاً خودکشی کر لینے سے اس کے سینے

کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ قال ابن عباسؓ ان الكناية في (ينصره الله) ترجع الى محمد ﷺ، قرطبي.

اور ”السماء“ سے گھر کی چھت مراد ہے، اور ”لیقطع“ بمعنی لیختنق یعنی چھت سے رسی لٹکا کر خود کشی کرے۔ و المعنی لیشدد حبالہ فی سقف بیتہ فلیختنق بہ حتی یموت۔ خازن۔ جیسا کہ حاسد سے کہا جاتا ہے کہ اگر تجھے یہ بات پسند نہیں تو حسد سے جل کر مر جا۔ کما یقال للحاسد ان لم ترض هذا فاختنق و مت غیظا (معالم)۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے، کہ جس شخص کو یہ بات ناگوار ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی پیغمبر کی مدد کرے تو اگر اس کو روکنے کی طاقت ہو تو آسمان پر چڑھ جائے اور مدد کا سرچشمہ بند کر کے اس کو منقطع کر دے پھر دیکھے کہ اس حیلے سے وہ مدد کو روک کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکتا ہے فلیطلب حیلۃ یصل بہا الی السماء ثم لیقطع ای ثم لیقطع النصران تھیالہ (قرطبی)۔ جناب شاہ عبدالقادرؒ فرماتے ہیں ”دنیا کی تکلیف میں جو کوئی اللہ سے ناامید ہو کر اس کی بندگی چھوڑ دے، اور جھوٹی چیزیں پوجے، جن کے ہاتھ نہ برانہ بھلا۔ وہ اپنے دل کے ٹھہرانے کو یہ صورت قیاس کرے جیسے ایک شخص اونچی رسی سے لٹک رہا ہو، اگر چڑھ نہیں سکتا تو قیاس کرے کہ رسی اوپر کھینچے تو چڑھ جائے، جب رسی توڑ دی پھر کیا توقع رہی۔ اس مطلب کی صورت میں ”ینصرہ“ کی ضمیر منصوب ”من“ کی طرف راجع ہوگی۔

جناب حسین علی نے فرمایا: کہ پہلی دونوں صورتوں میں اس آیت کا ماقبل سے ربط واضح نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس سے پہلے غیر اللہ کی پکار کے غیر نافع ہونے کا ذکر ہے اس لئے ربط میں تکلف ہوگا یعنی مسئلہ تو حید کو بیان کرنے والے چونکہ اللہ کے پیغمبر محمد ﷺ ہیں اس لئے مشرکین کا خیال تھا، کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس لئے کہ اس تکلف سے بچنے کے لئے شاہ عبدالقادرؒ کا مطلب موزون ہے۔ یا مطلب یہ ہو کہ غیر اللہ کو پکارنے والوں کو اگر یہ گمان ہو کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اس لئے انہوں نے اولیاء کرام کو شفعاء بنایا ہوا ہے تو وہ دل کے اطمینان کی خاطر پہلے ان لوگوں کا خیال کریں جو حاجات و مشکلات میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں پھر ان لوگوں کا خیال کریں جو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔

”و کذلک انزلناہ“ الایۃ ”ک“ بیان کمال کے لئے ہے یعنی مسئلہ تو حید کو قرآن میں اس طرح دلائل سے واضح کرنا ہمارا ہی کمال ہے اور یہ ترغیب الی القرآن ہے ”من یرید“ ”یرید“ کا فاعل ”من“ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے جو سیدھی راہ دیکھنا چاہیں اور اللہ کی طرف انابت کریں۔ یا ”یرید“ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور عائد محذوف ہے ای یرید ہدایتہ یعنی اللہ تعالیٰ جسے راہ راست پر لانا چاہتا ہے اسے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ
جو لوگ مؤمن ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
اور مشرک، اللہ ان (سب) میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بیشک اللہ ہر چیز سے
شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
باخبر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو (مخلوق) آسمانوں میں ہے اور جو
الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ
زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے
وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۖ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ
اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ ذلیل
فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ هَذَانِ خَصْمَتَانِ اخْتَصَمُوا
کرے اُس کو کوئی عزت دینے والا نہیں بیشک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو (فریق) ایک دوسرے کے دشمن اپنے رب
فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۖ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ
(کے بارے) میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں اُن کیلئے آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے (اور) اُن کے سروں پر جلتا ہوا
رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾
پانی ڈالا جائے گا۔ اس سے ان کے پیٹ میں اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی
وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كَلَّمَآ أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ
اور اُن (کو مارنے) کیلئے لوہے کے تھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج (و تکلیف کی وجہ) سے

﴿۲۲﴾ اَعْبُدُوا فِيْهَا وَاذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اُسی میں لوٹا دیئے جائیں گے اور (کہا جائے گا کہ) جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ اُن کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

نہریں بہہ رہی ہیں وہاں اُن کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی بھی اور وہاں اُن کا لباس ریشمی ہوگا

﴿۲۳﴾ وَهُمْ فِيْهَا يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَيَزْفُونَ بِغُلَامٍ أَكْبَرٍ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَيْمَنِ

اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور (اللہ) حمید کی راہ بتائی گئی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

جو لوگ کافر ہیں اور (لوگوں کو) اللہ کے رستے سے اور مسجد حرام سے جسے ہم نے لوگوں کیلئے یکساں (عبادت گاہ) بنایا ہے

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ۖ نَالُوا الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ

روکتے ہیں خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے

﴿۲۴﴾ وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الْإِلْمِ

اور جو اس میں شرارت سے کجروی (وکفر) کرنا چاہے اُسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا

اور (ایک وقت تھا) جب ہم نے ابراہیم کیلئے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا

﴿۲۵﴾ وَطَهَّرَ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں (اور) سجدہ کرنے والوں کیلئے میرے گھر کو صاف رکھا کرو

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ

اور لوگوں میں حج کیلئے منادی کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دُبلے دُبلے اونٹوں پر جو دُور (دراز) رستوں سے چلے آتے

فَجَّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ

ہوں (سوار ہو کر) چلے آئیں۔ تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کیلئے حاضر ہوں اور (قربانی کے) معلوم ایام میں چوپائے

مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا

مولیٰ (کے ذبح کے وقت) جو اللہ نے اُن کو دیئے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں۔ اس میں سے تم بھی کھاؤ اور فقیر در ماندہ کو بھی کھلاؤ

الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا

پھر چاہیئے کہ لوگ اپنا میل کچیل دُور کریں اور نذریں پوری کریں اور خانہ کعبہ (یعنی بیت اللہ)

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ لَكَ وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ

کا طواف کریں۔ یہ (ہمارا حکم ہے) اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ اللہ کے

رَبِّهِ طَوَّافٌ لَّكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور تمہارے لئے مولیٰ حلال کر دیئے گئے ہیں سوا اُن کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

ہیں تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا

صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اُس کیساتھ شریک نہ ٹھہرا کر اور جو شخص (کسی کو) اللہ کیساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے

خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اُس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دُور جگہ اُڑا کر پھینک دے

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ ﴿۳۲﴾

یہ (ہمارا حکم ہے) اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ (فعل) دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلٰى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۳۳﴾

ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لئے فائدے ہیں پھر ان کو خانہ کعبہ (یعنی بیت اللہ) تک پہنچنا (اور ذبح ہونا) ہے

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسْكًَا لِّیَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ

اور ہم نے ہر ایک امت کیلئے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چارپائے اللہ نے اُن کو دیئے ہیں (اُن کے ذبح

مِّنْ بَہِیْمَةِ الْاَنْعَامِ ۖ فَالِلهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهُ اَسْلِمُوْا

کرنے کے وقت) اُن پر اللہ کا نام لیں سو تمہارا معبود ایک ہی ہے اُسی کے فرمانبردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِیْنَ ﴿۳۴﴾ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِیْنَ

خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اُن کے دل ڈر جاتے ہیں اور (جب) ان پر مصیبت پڑتی ہے

عَلٰی مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِیْمِ الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳۵﴾

تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لئے شعائر اللہ مقرر کیا ہے اس میں تمہارے لئے فائدے ہیں

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهَا صَوَآفَ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا

تو (قربانی کرنے کے وقت) قطار باندھ کر اُن پر اللہ کا نام لو جب پہلو کے بل گر پڑیں تو اُن میں سے کھاؤ

وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۖ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۳۶﴾

اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اس طرح ہم نے اُن کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ط

اللہ تک نہ اُن کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ اُس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے

كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾

اسی طرح اللہ نے اُن کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اُس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اُسے بزرگی سے یاد کرو اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۳۸﴾

اللہ تو مومنوں سے اُن کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے بیشک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفرانِ نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَانِهِمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹﴾

جن مسلمانوں سے (خواہ مخواہ) لڑائی کی جاتی ہے اُن کو اجازت ہے کیونکہ اُن پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ یقیناً اُن کی مدد پر قادر ہے

الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیئے گئے (انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا) ہاں یہ کہتے ہیں

رَبُّنَا اللَّهُ ۖ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ

کہ ہمارا رب، اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو (راہبوں کے) خلوت خانے اور (عیسائیوں

صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ط

کے) گرجے اور (یہودیوں کے) عبادت خانے اور (مسلمانوں کی) مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے ویران

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۰﴾

ہو چکی ہوتیں اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اُس کی ضرور مدد کرتا ہے بیشک اللہ توانا اور غالب ہے

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں

وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢١﴾

اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٢٢﴾

اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی (اپنے پیغمبروں کو) جھٹلا چکے ہیں

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٢٣﴾ أَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ

اور قوم ابراہیم اور قوم لوط۔ اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں

فَأَمَلَيْتُ لِّلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٤﴾

لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر اُن کو پکڑ لیا تو (دیکھ لو کہ) میرا عذاب کیسا (سخت) تھا

فَكَأَيُّنَ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے اُن کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں

وَبِئْسَ مُعْطَلَةٌ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٢٥﴾ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

اور (بہت سے) کنوئیں بیکار اور (بہت سے) محل ویران (پڑے ہیں)۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں

فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا

کی تاکہ ان کے دل (ایسے) ہوتے کہ اُن سے سمجھ سکتے اور کان (ایسے) ہوتے کہ اُن سے سن سکتے، بات یہ ہے

لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٢٦﴾

کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں (وہ) اندھے ہوتے ہیں

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ

اور تم سے عذاب کیلئے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا اور بیشک تمہارے رب کے

رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٢٧﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أُمَلِّتُ لَهَا

نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روبرو ہزار برس کے برابر ہے۔ اور بہت سی بستیوں میں کہ میں اُن کو مہلت دیتا

وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

رہا اور وہ نافرمان تھیں پھر میں نے اُن کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ (اے پیغمبر!) کہہ دو کہ لوگو!

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٩﴾ هَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٣٠﴾ هَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ

اُن کیلئے بخشش اور آبرو کی روزی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں (اپنے زعمِ باطل میں) ہمیں عاجز کرنے کیلئے

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٣١﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا

سعی کی وہ اہل دوزخ ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر (اُس کا یہ حال تھا کہ)

نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي

جب وہ کوئی تلاوت کرتا تھا تو شیطان اُس کی تلاوت میں (وسوسہ) ڈال دیتا تھا تو جو (وسوسہ)

الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣٢﴾

شیطان ڈالتا ہے اللہ اُس کو دور کر دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے [۴]

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

یہ اس لئے کہ جو (وسوسہ) شیطان ڈالتا ہے اُس کو اُن لوگوں کیلئے جن کے دلوں میں بیماری ہے

[۴] ”وما ارسلنا“ الایۃ، یہ مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ ہے جب اللہ کا پیغمبر کلام اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اس وقت

شیطان سننے والوں کے دلوں میں کئی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے مثلاً یہ کہ یہ پیغمبر جادوگر ہے، شاعر و مجنون ہے، اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، وغیرہ، مشرکین ان شبہات کی وجہ سے راہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ان ناپاک شبہات سے پاک فرما دیتا ہے۔ قریب قریب یہی مضمون قرآن مجید کی آیت ذیل میں بھی مذکور ہے و کذلک جعلنا لکل نبی عدو و اشیاطین الانس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا (انعام: ۱۱۲) ”تمنی“ بمعنی قرأ ہے یعنی جب تلاوت کرتا تھا، جیسا کہ حسانؓ، نے عثمانؓ کے مرثیہ میں کہا تھا۔

تمنی کتاب اللہ اول لیلۃ و اخرها لاقی حمام المقادر (بحر)

اور ”امنیہ“ ای قرائتہ و تلاوتہ (مدارک) اس آیت کی تفسیر میں ایک واہی اور باطل قصہ نقل کیا جاتا ہے ایک بار نبی کریم ﷺ بیت اللہ میں سورت النجم (۲۰) تلاوت فرما رہے تھے سامعین میں مسلمانوں کے علاوہ مشرکین بھی تھے جب اس آیت پر پہنچے ”ومنات الثالثة الاخری“ تو شیطان نے آپؐ کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری کرادیئے۔

تلک الغرائق العلیٰ وان شفاعتہن لترتجی

یعنی ہمارے یہ معبود بہت بلند رتبہ ہیں اور آڑے وقت میں ان کی شفاعت کی امید ہے، ان کلمات میں مشرکین کے معبودان باطلہ کی تعریف تھی اس لئے مشرکین بہت خوش ہوئے کہ آج محمد ﷺ نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی ہے، چنانچہ جبرئیل علیہ السلام نے آکر نبی علیہ السلام کو اس غلطی پر متنبہ کیا یہ شیطانی القاء تھا۔

یہ قصہ شان نبوت کے سراسر منافی ہے اس لئے تمام مفسرین نے اسے رد کیا ہے یہ قصہ بھی صحیح سند سے مروی نہیں۔ امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ اور امام بیہقی نے کہا ہے کہ یہ قصہ موضوع اور من گھڑت ہے زندیقیوں اور ملحدوں کا ساختہ ہے اور نقل کے اعتبار سے ثابت نہیں۔ امام محمد بن اسحاق ابن خزیمہ نے اس قصہ کے رد میں ایک کتاب بھی تصنیف کی: وہی قصۃ سئل عنها عن الامام محمد بن اسحاق جامع السیرۃ النبویۃ: فقال هذا من وضع الزنادقة وصنف فی ذلک کتابا وقال الامام الحافظ ابوبکر احمد بن الحسین البیہقی هذه القصة غیر ثابتة من جهة النقل (بحر)۔

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں اس سلسلے کی ایک روایت بھی صحیح نہیں و لیس منها شیء یصح (قرطبی)۔ علامہ

خازن لکھتے ہیں انہ لم یروہا احد من اهل الصحة ولا اسندھا ثقة بسند صحیح او سلیم متصل (خازن)۔ امام ابن خزیمہ اور بیہقی کا مذکورہ بالا قول امام رازیؒ نے بھی نقل کیا ہے، روى عن محمد بن اسحاق ابن خزیمة انه سئل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتابا (کبیر)۔ امام ابوالسعودؒ رقم طراز ہیں وهو المردود عند المحققين (ابوالسعود)۔

امام رازیؒ نے مفسرین اہل التحقیق کا یہ فیصلہ نقل کیا ہے کہ یہ قصہ باطل اور من گھڑت ہے۔ اما اهل التحقيق فقالوا هذه الرواية باطلة موضوعة (کبیر)۔ اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں: یہاں پر اکثر مفسرین نے ”غرائق“ کا قصہ نقل کیا ہے اور یہ بھی کہ اس واقعہ کی وجہ سے اکثر مہاجرین حبش یہ سمجھ کر، کہ اب مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے واپس مکہ آ گئے۔ لیکن یہ روایت ہر سند سے مرسل ہے کسی صحیح سند سے مروی نہیں جیسا کہ بعد میں آرہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بشرط صحت قصہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام ”ومنات الثالثة الاخرى“ پر پہنچے تو شیطان نے فوراً اپنی زبان سے نبی علیہ السلام کے لہجہ میں مذکورہ بالا الفاظ ادا کر دیئے جس سے سامعین کو دھوکا ہوا کہ یہ کلمات خود نبی علیہ السلام نے پڑھے ہیں، وانما الامران الشيطان نطق بلفظ اسمعه الكفار عند قول النبي ﷺ ”افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى“ وقرب صوته من صوت النبي ﷺ حتى التبس الامر على المشركين وقالوا محمد قرأها الخ۔ (قرطبی)۔

لیکن شیخ حسین علی فرماتے ہیں: کہ آیت کا مطلب یہ ہے ”اذاتمنى“ ای تلا (القی الشيطان) الوسواس و الشبهات فی قلوب السامعين (فی امنيته) ای فی اثناء تلاوته: یعنی ہم نے جو بھی رسول یا نبی دنیا میں بھیجا ہے وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی ایتیں لوگوں کو پڑھ کر سنا تا شیطان اس دوران میں لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبہات ڈالتا، تاکہ وہ پیغمبر کی تلاوت سے متاثر نہ ہوں، اور کلام اللہ سے بدظن ہو جائیں اور اسے ماننے سے انکار کر دیں ”اذاتمنى“ پر دو باتیں متفرع ہیں۔ اول ”القی الشيطان“ دوم ”فینسخ اللہ الایة“ ایک شیطان کا فعل ہے اور ایک اللہ کا، اور ہر ایک پر ایک امر متفرع ہے القی پر لیجعل اور فینسخ پر لیعلم۔ جیسا کہ تفصیل آگے آرہی ہے ”فینسخ الایة“ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو اللہ تعالیٰ دور فرما کر اپنی ایتوں کو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک کر کے محکم کر دیتا ہے۔

بدرالدین عینیؒ نے شرح بخاری، عمدة القاری: ۳۴۹/۵، میں اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ: ثم الذى قاله

ابن بطل، انما كان لمالقى الشيطان على لسانه الى آخره، موجود في كثير من التفاسير، ذكروا انه لماقرأ سورة النجم، ووقع في السورة ذكر الهتهم في قوله تعالى: (سورة النجم: ١٩، ٢٠) وسمعوا ذكر الهتهم في القرآن فرمظنوه، او بعضهم، ان ذلك مدح لها، وقيل انهم سمعوا بعد ذكر الهتهم تلك الغرائق العلى وان شفاعتها لترتجى

فقل، ان بعضهم هو القائل لها، اى بعض المشركين، لماذا ذكر الهتهم خشو ان يضمها فيدبر بعضهم، فقال ذلك، وظنوا ان ذلك من قراءة النبي ﷺ الخ.

پھر لکھتا ہے وهذا الحديث الذى ذكر فيه ذكر ذلك، اكثر طرقه منقطعة معلولة ولم يوجد لها اسناد صحيح ولا متصل، الامن ثلاثة طرق، احدها مارواه الطبراني في المعجم الكبير: ١٢ / ٥٣، والمقدسى في المختارة: ١٠ / ٢٣٢، والبزار في مسنده: ١١ / ٢٩٤، قال حدثنا يوسف بن حماد حدثنا امية بن خالد حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباسؓ، فيما احسب (الشك في الحديث) ان النبي ﷺ كان بمكة، فقرأ سورة النجم حتى انتهى الى آية: ١٩، ٢٠، فجرى على لسانه، تلك الغرائق العلى، الشفاعة منهم ترتجى. قال فسمع ذلك مشركوا اهل مكة فسروا بذلك، فاشتد على رسول الله ﷺ فانزل الله هذه الاية. ثم قال البزار، ولا نعلمه يروى عن النبي ﷺ باسناد متصل عنه، يجوز ذكره الا بهذا الاسناد، ولا نعلم احدا اسند هذا الحديث عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن ابن عباسؓ الامية بن خالد ولم نسمعه الامن يوسف بن حماد وكان ثقة، وغير امية يحدث به، عن ابي بشر عن سعيد بن جبيرة مرسلا. وانما هذا الحديث يعرف عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباسؓ. وفي تفسير ابي بكر بن مردويه عن سعيد بن جبيرة، لا اعلمه الا عن ابن عباسؓ ان النبي ﷺ قرأ النجم فلما بلغ اية: (١٩، ٢٠)،لقى الشيطان على لسانه، تلك الغرائق العلى، وشفاعتها لترتجى، فلما بلغ اخرها سجد وسجد معه المسلمون والمشركون فانزل الله هذه الاية: الى آية ٥٥.

و الطريق الثانى رواية محمد بن السائب الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباسؓ.

و الطريق الثالث: مارواه ابن مردويه في تفسيره قال حدثنا احمد بن كامل، حدثنا محمد بن سعيد حدثني ابي حدثنا عمي حدثنا ابي عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: افرأيتم اللات الاية. قال بينما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي، انزلت عليه الهة العرب، فسمع المشركون يتلوها، وقالوا انه يذكر الهتنا بخير فدنوا، فبينما هو يتلوهالقى الشيطان، تلك الغرائق العلى منها الشفاعة ترتجى، فعلق يتلوها فنزل جبرئيل عليه السلام فنسخها ثم قال: وما ارسلنا من قبلك الاية: وظاهر هذه الرواية الثالثة ان الاية انزلت عليه في الصلاة وانه تلا ما نزل عليه، وان الشيطان القى عليه هذه الزيادة وان النبي صلی اللہ علیہ وسلم علق يتلوها يظن انها انزلت، وانه اشتبه عليه ما القاه الشيطان بوحي الملك اليه. وهذا ايضا ممنوع في حقه ان يدخل عليه فيما حقه البلا، وكيف يشبهه عليه مزج الذم بالمدح. اور اسی طرح لکھتا ہے کہ: وقيل ان ابليس اجرى ذلك على لسانه، وهذا باطل قطعاً وما كان الله ليسلطه على نبيه وقد عصمه منه ومن غيره.

وكذلك كون ابليس قالها وشبه صوته بصوت النبي صلی اللہ علیہ وسلم باطل ايضا، واذا كان لا يستطيع ان يتشبه به في النوم كما اخبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بذلك في الحديث الصحيح، فاذا كان لا يقدر على التشبه به في المنام من الرأي له، والنائم ليس في محل التكليف والضبط فكيف يتشبه به في حالة استيقاظ من يسمع قراته؟ وهذا من المحال الذي لا يقبله قلب مومن. پھر آگے لکھتے ہیں:

وجميع هذه المسانيد الثلاثة لا يحتج بشئ منها اما الاسناد الاول وان كان رجاله ثقات فان الراوى شك فيه، كما اخبر عن نفسه، فاما شك في رفعه، فيكون موقوفاً، وفي وصله، فيكون مرسلًا، وكلاهما ليس بحجة، خصوصاً فيما فيه قدح في حق الانبياء عليهم السلام، بل لو جزم الثقة برفعه ووصله حملناه على الغلط والوهم.

واما الاسناد الثاني، فان محمد بن السائب الكلبي ضعيف بالاتفاق منسوب الى الكذب، وقد فسر الكلبي في روايته الغرائقة العلى بالملائكة لابلهة المشركين، جيسا کہ یہ تفسیر شاہ انور نے بھی پسند کیا ہے کہ ما يقولون ان الملائكة بنات الله وكذبوا على الله فرد الله ذلك عليهم بقوله: الكم الذكر وله الانثى، النجم: ۲۱، فعلى هذا، فلعله كان قرأنا ثم نسخ لتوهم المشركين بذلك مدح الهتهم.

واما الاسناد الثالث، فان محمد بن سعد هو العوفی وهو ابن السعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفی تكلم فيه الخطيب فقال كان لينافي الحديث، وابوه سعد بن محمد بن الحسن بن عطية قال، فيه احمد لم يكن ممن يستأهل ان يكتب عنه، ولا كان موضعاً لذلك، وعم ابیه هو الحسن بن الحسن بن عطية ضعفه ابن معين و النسائي وابن حبان وغيرهم و الحسن بن عطية ضعفه البخاری وابو حاتم وهذه سلسلة ضعفاء، ولعل عطية العوفی سمعه من الكلبي فانه كان يروى عنه ويكنيه بابي سعيد بضعفه، ويوهم انه ابو سعيد الخدري ^{رض}.

وقال عياض في الشفاء: ۲/ ۱۲۵، هذا حديث لم يخرج له احد من اهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل وانما اولع به وبمثله المفسرون و المورخون المولعون بكل قريب المتلقون من الصحف كل صحيح وسقيم، قلت الامر كذلك فان غالب هؤلاء مثل الطريفة و القصاص وليس عندهم تميز، يخطون خبط عشواء، ويمشون في ظلمة ظلمات، وكيف يقال مثل هذا، والاجماع منعقد على عصمة النبي ﷺ ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، ولو وقعت هذه القصة لوجدت قريش على المسلمين بها الصولة، ولا قامت عليهم اليهود بها الحجة، كما علم من عادة المنافقين وعناد المشركين كما وقع في قصة الاسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة.

میں کہتا ہوں کہ اس روایت کی چوتھی سند بھی ہے جو کہ طبرانی نے ۲۱/۹، میں لمبی واقعہ (ہجرت حبشہ) نقل کی ہے اور بیہمی نے اس کو مجمع الزوائد: ۶/ ۳۷، ۷/ ۱۷۳، میں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: رواہ الطبرانی مرسلًا، وفيه ابن لهيعة، ولا يَحتمل هذا من ابن لهيعة۔ مزید تفصیل کے لئے قاضی عیاض کی کتاب الشفاء: ۲/ ۱۰۷، ملاحظہ کیجئے۔ علامہ البانی کا اس کے متعلق ایک رسالہ ہے (نصب المجانيق لنسف قصة الغرائيق) جس میں ان احادیث کا تفصیلی رد موجود ہے۔ اس تفصیل کے بعد اگر کوئی بیہمی کے اس قول پر، جو کہ اس نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ: ور جالهمار جال الصحيح الا ان الطبرانی قال لا اعلمه الا عن ابن عباس ^{رض}: ۷/ ۲۲۹، مجمع الزوائد۔ اور شاہ انور کے قول کو کہ اس نے العرف الشذی: ۲۵۱، میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ پر خطا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔

وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٣﴾

اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے بیشک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں [5]

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

اور یہ اس لئے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ (یعنی وحی) تمہارے رب کی طرف سے حق ہے

فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا

تو وہ اُس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے کی

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤﴾ لَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ

طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ

[5] ”ليجعل، الايه“ یہ ”القي“ سے متعلق ہے یعنی شیطانی وسوسے منافقین اور مشرکین کے لئے مزید گمراہی

کا باعث بن جاتے، اور وہ وسوسوں و شبہات کے تابع ہو کر کفر و عناد پر ڈٹ جاتے ہیں ”الذين في قلوبهم مرض

“سے منافقین، ”القاسية قلوبهم“ سے مشرکین مراد ہیں ”وليعلم الذين اوتوا العلم، الاية، فينسخ الله، سے

متعلق ہے، یعنی اہل ایمان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسوں کا اثر زائل کر کے ان کے دلوں کو یقین سے بہرہ مند

فرمایا، تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ یہ قرآن شریف اور مسئلہ توحید حق ہے، اور ان کے دلوں میں مزید اطمینان اور انابت

پیدا ہو جائے ”وان الله لهاد“ الاية، جن لوگوں کے دلوں میں انابت اور تلاش حق کا جذبہ موجزن ہے اور وہ شیطانی

وسوسوں سے متاثر نہیں ہوتے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم (راہ توحید) پر ثابت قدم رکھتا ہے اور گمراہی سے ان کی

حفاظت فرماتا ہے آج بھی یہی حال ہے جب کوئی عالم ربانی قرآن سے مسئلہ توحید بیان کرتا اور قرآن کی آیتیں تلاوت

کرتا ہے، تو شیطان سامعین کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اور شبہ ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ نور آیات سے مومنوں کے

دلوں سے شبہات کی تاریکی دور فرمادیتا ہے۔

مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿١١٥﴾

قیامت ان پر ناگہاں آجائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اُس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی (اور) وہ ان میں فیصلہ کر دے گا تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے

فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿١١٦﴾ ۞ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے اُن کیلئے

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١١٧﴾ ۞ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا

ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے

لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٨﴾

اُن کو اللہ اچھی روزی دے گا اور بیشک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے

لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١١٩﴾

وہ اُن کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور اللہ تو جاننے والا (اور) بردبار ہے

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيُصْرَنَّهُ اللَّهُ

یہ (بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے) اور جو شخص (کسی کو) اتنی ہی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿١٢٠﴾ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهْرِ

تو اللہ اس کی مدد کرے گا بیشک اللہ معاف کرنے والا (اور) بخشنے والا ہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے

وَيُولِجُ النَّهْرَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١٢١﴾ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ

اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ ہی برحق ہے

الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

اور جس چیز کو (کافر) اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اس لئے کہ اللہ رفیع الشان اور سب سے بڑا ہے

﴿۴۲﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے مینہ برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۴۳﴾ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنَّ اللّٰهَ

بیشک اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اُسی کا ہے

لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۴۴﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا

اور بیشک اللہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں (سب) اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں

فِي الْاَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ

اور کشتیاں (بھی) جو اُسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں

وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ

اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر (نہ) گر پڑے

اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۴۵﴾ وَهُوَ الَّذِي

مگر اُس کے حکم سے، بیشک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے اور وہی تو ہے

اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿۴۶﴾

جس نے تمہیں حیات بخشی پھر تمہیں مارتا ہے پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْاَمْرِ

ہم نے ہر ایک اُمت کیلئے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑانہ کریں

وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٧﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ

اور تم (لوگوں کو) اپنے رب کی طرف بلاؤ بیشک تم سیدھے رستے پر ہو۔ اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٤٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ

کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ اُن سے خوب واقف ہے۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے روز

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٩﴾ كَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

اُن کا فیصلہ کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اُس کو جانتا ہے

إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ﴿٥٠﴾ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٥١﴾

یہ (سب کچھ) کتاب میں (لکھا ہوا) ہے بیشک یہ سب اللہ کو آسان ہے

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

اور (یہ لوگ) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی

وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

اور نہ اُن کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھائی جائیں

آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ

جو کہ واضح ہے تو تو تم منکروں کے چہروں میں ناراضگی دیکھو گے قریب ہوتے ہیں

بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۖ

کہ جو لوگ اُن کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اُن پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بُری چیز بتاؤں؟

النَّارُ ۖ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٣﴾

وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ بُرا ٹھکانہ ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَوْ لَوْ! ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کیلئے سب مجتمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ﴿۳۳﴾ قَدَرُوا اللَّهَ تُو اُسے اُس سے چھڑا نہیں سکتے طالب اور مطلوب کمزور ہیں۔ [6] ان لوگوں نے اللہ کی قدر

[6] یا ایہا الناس، الخ یہ سورت کے دونوں مضمونوں کے ساتھ متعلق ہے پہلے سے بالذات اور دوسرے سے بالتبع یعنی اللہ کے سوا تم جن خود ساختہ معبودوں کو مصائب میں پکارتے ہو وہ بالکل عاجز ہیں تمہاری مدد کرنا تو درکنار وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں لہذا وہ نذر و نیاز کا استحقاق بھی نہیں رکھتے اس طرح اس سے شرک اعتقادی اور شرک فعلی دونوں کی نفی ہوگئی، ابتدائے سورت سے یہاں تک مسئلہ توحید کے اثبات اور اعتقادی اور عملی شرک کے رد پر دلائل عقلیہ و نقلیہ پیش کئے گئے۔ یہاں معبودان باطلہ کے عاجز و بے بس ہونے اور غیر اللہ کی پکار کے بے سود ہونے کو ایک تمثیل سے واضح کیا گیا ہے یعنی اے مشرکین اللہ کے سوا تم جن خود ساختہ معبودوں کو مصائب و حاجات میں پکارتے ہو وہ تمہاری حاجت برآری اور دادرسی نہیں کر سکتے۔ وہ بالکل عاجز ہیں حاجت روا اور مشکل کشا تو صرف وہی ہو سکتا ہے جو سب کا خالق و مالک ہے اور تمہارے معبود تو سارے ملکر ایک مکھی پیدا کرنیکی قدرت بھی نہیں رکھتے مکھی کو پیدا کرنا تو درکنار اگر ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں سے مکھی کچھ تھوڑا سا اپنے منہ میں ڈال کر لے اڑے تو اس کے منہ سے چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تو جو معبود اس قدر عاجز اور بے بس ہوں انکی عبادت کرنا۔ ان کو کارساز سمجھ کر مصائب میں پکارنا اور ان کی رضا جوئی کے لیے نذریں نیازیں دینا نہایت ہی بے عقلی کی بات ہے۔ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ طالب یعنی غیر اللہ کو پکارنے والا اور (مطلوب) یعنی معبود باطل دونوں کمزور ثابت ہوئے طالب اس طرح کہ اس نے غیر محل سے حاجت مانگی اور مطلوب اس طرح کہ اپنے پجاری کو کچھ نہ دے سکا۔ الطالِب عابد غیر =

حَقَّ قَدْرُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٠٢﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ

جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے

رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٠٣﴾

منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بیشک اللہ سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے

=اللہ تعالیٰ والمطلوب الالهة (روح ج: ۱۷ ص: ۲۰۲)

اس آیت سے اولیاء اللہ کو حاجات و مشکلات میں پکارنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے بعض جہلا کا خیال ہے کہ اولیاء اللہ حاجت روائی کرتے ہیں اسلئے وہ ان کی نذریں دیتے ہیں وہ انکو قبروں میں متصرف و مختار سمجھتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں، متشکل ہو کر قبروں سے باہر نکل آتے ہیں اور انکی مدد کرتے ہیں: (ان الذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا) اشارۃ الی ذم الغالین فی اولیاء اللہ تعالیٰ حیث يستغيثون بهم فی الشدة غافلين عن الله تعالى وينذرون لهم النذور والعقلاء منهم، قبورهم.... والعلماء منهم يحصرون التصرف فی القبور فی اربعة او خمسة و اذا طوبوا ابالدلیل قالوا ثبت ذالک بالكشف قاتلهم الله تعالیٰ ما جهلهم واکثر افتراءهم ومنهم من يزعم انهم يخرجون من القبور ويتشکلون باشکال مختلفة. وکل ذالک باطل لا اصل له فی الكتاب والسنة وکلام سلف الامة وقد افسد هؤلاء علی الناس دینهم النخ (روح ج: ۱۷ ص: ۱۱۲، ۱۱۳)

ماقدروا اللہ، الایة ان ظالموں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی اس جی و قیوم اور قادر و متصرف کے علاوہ ایسے عاجز معبودوں کو پکارنے لگے جو ان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے نہ ان میں حاجات پورے کرنے اور مصیبتیں دور کرنے کی طاقت ہے وہ تو ایک مکھی سے بھی عاجز ہیں: ماقدروا اللہ حق قدرہ حیث اشر کو ابہ شیئا لا یقاوم اضعف مخلوقاته (جامع البیان: ۲۹۹)۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

جوان کے آگے ہے اور جوان کے پیچھے ہے وہ اُس سے واقف ہے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

مومنو! رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٤٥﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ [7] اور اللہ (کی راہ) میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اُس نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ

اور تم پر دین (کی کسی بات) میں تنگی نہیں کی (اور تمہارے لئے) تمہارے باپ ابراہیم کا دین (پسند کیا)

هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

اُسی نے پہلے (یعنی پہلی کتابوں میں) تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی (وہی نام رکھا ہے تو جہاد کرو)

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو

فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ

اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ (کے دین کی رسی) کو پکڑے رہو

هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٨﴾

وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے ۔

[7] اس دوسرے سجدے کے بارے میں دو قول ہیں بعض کا قول یہ ہے کہ اس سورۃ میں ایک ہی سجدہ ہے لیکن امام احمد اور

امام ترمذیؒ، امام ابوداؤدؒ وغیرہ کی روایتوں میں خود صاحب وحی سے اس سورۃ میں دو سجدے ہونے کی صراحت نقل ہے۔ اس میں مشہور روایت عقبہ بن عامرؓ کی ہے جو کہ امام ترمذیؒ نے رقم: ۵۷۸، اور ابوداؤد رقم: ۱۴۰۲، مسند احمد: ۵۹۳/۲۸، میں ذکر کیا ہے کہ ”قال ابو مصعب المعافری سمعت عقبہ بن عامر یقول قلت یا رسول اللہ، افضلت سورۃ الحج علی سائر القرآن بسجدتین؟ قال نعم فمن لم یسجدھما فلا یقرأھما۔ امام ترمذی اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یہ حدیث قوی نہیں اس لئے کہ اس میں ابن لہیعہ ہے۔ ابن کثیر وغیرہ اس سے جواب دیتے ہیں، کہ امام کا یہ قول قابل غور ہے، اس لئے کہ ابن لہیعہ نے اپنی سماعت کی اس میں تصریح کر دی ہے، اور ان پر بڑی جرح تدلیس ہے جو کہ اس سے اٹھ جاتی ہے، جبکہ امام حاکم مستدرک: ۱۴۹/۳، میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس اعتراض سے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہذا حدیث لم نکتبہ مسند الامن هذا الوجه، وعبد اللہ ابن لہیعہ ابن عقبہ الحضرمی احد الائمة، انما نقیم علیہ اختلاطہ فی اخر عمرہ، وقد صحت الروایۃ فیہ من قول عمر بن الخطابؓ، وعبد اللہ بن عباسؓ، وعبد اللہ بن مسعودؓ، وابی موسیٰؓ، وابی الدرداءؓ، وعمارؓ، رضوان اللہ عنہم اجمعین۔

امام حاکم کی قول سے یہ معلوم ہوا کہ اس روایت کو مذکورہ روایات تقویت دیتے ہیں، اور ابن عبد البر التمہید: ۱۳۱/۱۹، میں لکھتے ہیں کہ عقبہ بن عامر والی روایت عمر وغیرہ کی قول کی تاکید کرتی ہے (قال وھذا توكید لقول عمر، وابن عمر، وابن عباسؓ، لانھم قالوا فضلت سورۃ الحج بسجدتین۔ اب ہم ان شواہد کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں:

۱: پہلی روایت عمرو بن العاصؓ کی ہے جو کہ ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ: ان رسول اللہ ﷺ اقرأہ خمس عشرة سجدة فی القرآن منها ثلاث فی المفصل وفی الحج سجدتین۔ ۵۶۲/۱، ابوداؤد کتاب الصلاة [۳۲۸] باب تفريع ابواب السجود باب كم سجدة فی القرآن رقم: ۱۴۰۱، یعنی عمرو بن العاصؓ کو رسول اللہ ﷺ نے پورے قرآن میں پندرہ سجدے پڑھائیں، تین مفصلات میں، دو سورت حج میں۔

۲: روایت عمر بن الخطابؓ جو کہ امام مالکؒ نے موطأ: ۲۰۵/۱، باب ماجاء فی سجود القرآن اور امام شافعیؒ نے ”الام“: ۱۳۷/۱، اور بیہقی نے سنن الکبریٰ: ۳۱۷/۲، میں اور ابن ابی شیبہ نے: ۱۱/۲، میں مختلف اسانید سے نقل کیا ہے کہ ان عمر بن الخطابؓ قرأ سورة الحج فسجد فیہا سجدتین ثم قال: ان هذه السورة فضلت بسجدتین۔

۳: ابو داؤد نے مراسیل: ص: ۷۸، میں خالد بن معدان سے نقل کیا ہے کہ: ان رسول اللہ ﷺ قال فضلت سورة الحج بسجدين۔

۴: روایت عبداللہ بن عمرؓ کہ: عن عبد اللہ بن دینار انه قال رأيت عبد اللہ بن عمرؓ يسجد في سورة الحج سجدين: الموطأ: ۲۰۶/۱، الأم: ۲۶۷/۷، سنن البيهقي: ۳۱۷/۲، متدرک للحاکم: ۱۵۰/۳۔

۵: روایت علی بن ابی طالبؓ عن علی بن ابی طالبؓ انه سجد في الحج سجدين: ابن ابی شیبہ: ۱۱/۲، المحلی لابن حزم: ۷۵/۵۔

۶: روایت ابن عباسؓ عن ابن عباسؓ قال في سورة الحج سجدين: متدرک: ۱۵۰/۳، ابن ابی شیبہ: ۱۱/۲۔

۷: روایت ابی الدرداء: عن عبد الرحمن بن جبیر قال رأيت ابا الدرداء سجد في الحج سجدين: متدرک: ۱۵۱/۵، ابن ابی شیبہ: ۱۱/۲، المحلی: ۷۵/۵۔

۸: روایت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ: انه سجد في الحج سجدين: ابن ابی شیبہ: ۱۱/۲، المحلی: ۷۵/۵۔

۹، ۱۰: روایت ابن مسعود و عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما انہما کانایسجدان فی الحج سجدين: متدرک: ۱۵۰/۳۔

۱۱: روایت ابی موسیٰؓ، عن صفوان بن محرز ان ابا موسیٰؓ سجد في سورة الحج سجدين، وانه قرأ السجدة التي في آخر سورة الحج فسجد وسجدنا معه: مستدرک: ۱۵۰/۳، المحلی: ۷۵/۵۔

اب تفسیر مواہب الرحمن والے کو جو وہم ہوا ہے وہ دفع ہوا، لکھتا ہے، امام شافعی و احمد و اسحاق نے کہا کہ یہاں سجدہ تلاوت بھی مسنون ہے، خطیب نے کہا کہ یہی قول عمرؓ، علیؓ، ابن عمرؓ، ابن مسعودؓ، ابن عباسؓ کا ہے۔ ابن کثیر نے کہا: کہ اماموں نے سورت حج کے اس دوسرے سجدے میں اختلاف کیا ہے کہ مشروع ہے یا نہیں؟ اور ہم نے سابق میں حدیث عقبہ بن عامرؓ کی، نبی ﷺ سے ذکر کر دی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سورت حج کو دو سجدوں سے فضیلت دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور جو کوئی ان میں سجدہ نہ کرے تو وہ ان دونوں کو نہ پڑھے، خطیب نے کہا کہ بیضاوی نے جو اس حدیث یعنی عقبہ بن عامر سے جو اوپر مذکور ہوئی استدلال کیا تو یہ استدلال ضعیف ہے کیونکہ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور اس کو ضعیف کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابن کثیر نے ترمذی کے ضعیف کرنے کو نہ مانا، اور اس کو منظور فیہ قرار دیا، اور مترجم نے

وہیں لکھ دیا ہے کہ امام مخرج کا تضعیف کرنا ضرور مقبول ہونا چاہئے الا آنکہ دوسری اسناد صحیح موجود ہو، ورنہ امام مخرج حدیث بنسبت دوسروں کے اس حدیث کے علل سے زیادہ واقف ہے۔ واللہ اعلم۔

فائدہ: سجدہ تلاوت کو جاتے اور سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا ثابت ہے۔ جیسا کہ ابو عبد الرحمن السلمی سے منقول ہے (جو کہ ہماری قرآن کریم کی سند کا مرکزی راوی ہیں) ابن ابی شیبہ اس سے نقل کرتا ہے کہ: انہ کان یقرأ السجدة وهو یمشی فیکبر ویؤمئی حیث کان وجہہ، ویکبر اذا رفع۔

جبکہ حسن بصریؒ سے بھی نقل کیا ہے کہ: اذا قرأ الرجل السجدة فلیکبر اذا رفع رأسه واذا سجد: ابن ابی شیبہ: ۳/۳۸۳۔ یہ دونوں اگرچہ عظیم الشان علماء ہیں لیکن ان کا قول بغیر مستند کے قابل قبول نہیں ہوتا، اب ہم ان کے بعض مستندات ذکر کرتے ہیں تاکہ کسی کا شک باقی نہ رہے۔

پہلی مستندان کا یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام جب اکٹھے آیت سجدہ سنتے تو جماعت کے ساتھ قاری امام ہو کر سجدے کرتے، اور یہ لازم ہے کہ امام سجدہ کو جاتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہے، ابن ابی شیبہ نے قتادہؒ سے نقل کیا ہے: فی الممرأة تقرأ السجدة ومعها رجال اور رجل قال یسجدون قبلها ولا یأتمون بها: ۳/۴۱۷۔

عن مغيرة قال سألت ابراهيم عن المرأة تقرأ السجدة؟ قال هي امامك؟ مصنف ابن ابی

شیبہ: ۳/۴۱۸۔

اس طرح زید بن اسلم سے روایت ہے کہ: ان غلاما قرأ عند النبی ﷺ السجدة، فانتظر الغلام النبی ﷺ ان یسجد، فلمالم یسجد قال یا رسول الله اليس فی هذه السورة سجدة؟ قال بلی ولكنک كنت امامنا فیها فلو سجدت لسجدنا، مصنف ابن ابی شیبہ: ۳/۴۱۸، فتح الباری: ۲/۵۵۶،

اور عبد اللہ بن مسعودؒ سے بھی منقول ہے کہ عن سلیم بن حنظلہ قال قرأت علی عبد اللہ بن مسعودؒ سورة بنی اسرائیل، فلما بلغت السجدة، قال عبد اللہ اقرأها فانک امامنا فیها۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۳/۴۱۸، مصنف عبد الرزاق: ۳/۳۲۶، بیہقی: ۲/۳۲۲۔

اور حدیث ابوسعید خدریؒ جو کہ امام ابو داؤد نے ۵۲۴/۱ میں نقل کی ہے کہ: قرأ رسول الله ﷺ وهو علی المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما کان یوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله ﷺ انما هی توبة نبی ولكنی رأیتکم تشزنتم للسجود؟ فنزل

فسجد وسجدوا۔ یعنی رسول اللہ نے منبر پر سورت حق پڑھی، جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو منبر پر سے اترے اور آپ نے سجدہ کیا اور لوگوں نے آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ کیا جب دوسرا دن ہوا پھر آپ نے اس سورت کو پڑھا جب سجدے کی آیت پر پہنچے لوگ سجدے کے لئے تیار ہوئے آپ نے فرمایا: یہ سجدہ ایک پیغمبر کی توبہ تھی مگر اب تم مستعد ہو گئے سجدے کے لئے تو خیر آپ اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی آپ ﷺ کیساتھ سجدہ کیا۔

اور عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت بھی ابوداؤد نے: ۵۲۵/۱، بخاری: رقم: ۱۰۷۵، مسلم: ۱/۵۲۰ باب سجود التلاوة میں نقل کیا ہے کہ: قال كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن فاذا امر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه۔ یعنی رسول اللہ ﷺ ہم کو قرآن سنایا کرتے تھے جب سجدے کی آیت پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔

ابن عمرؓ کی ایک روایت ابوداؤد نے: ۳۰۶/۱، میں بھی نقل کیا ہے کہ ان النبی ﷺ سجد فی صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا انه قرأ تنزيل السجدة۔ یعنی ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر کی نماز میں سجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے اور رکوع کیا ہم نے جانا کہ آپ نے آلم تنزیل السجدة پڑھی ہے۔ اس پر جو اعتراض ہے کہ یہ روایت منقطع ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو مانع نہیں اس سے کہ ظہر یا عصر میں آیات السجدات پڑھی جائے، کیونکہ حکم قرأت عام ہے اور اس میں تخصیص نہیں۔

دوسری یہ کہ اس حدیث کی مرفوع اور موقوف شواہد ہیں، مسند ابی یعلیٰ: ۲۳۳/۳، میں براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ سجدنا مع رسول الله ﷺ فی الظهر، فظننا انه قرأ تنزيل السجدة۔ جبکہ مصنف عبدالرزاق: ۱۰۵/۲، میں اور مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۶/۱، میں ابوالعالیہؓ سے روایت ہے کہ کان اصحاب رسول الله ﷺ رمقوه فی الظهر فحرزوا قرأته فی الركعة الاولى من الظهر بتنزيل السجدة۔

ایک روایت ابن زبیرؓ سے بھی ابن ابی شیبہ: ۴۲۵/۳، میں نقل ہے کہ عن بكر قال اخبرني من رأى ابن زبیر فی حائط من حيطان مكة، قال فصلی العصر او الظهر، قال فسجد، فقال رجل انك صليت خمس ركعات، فقال انی قرأت سورة فیها سجدة۔

اسی طرح ابن مسعودؓ سے بھی روایت نقل کی ہے کہ: عن انس بن سيرين ان ابن مسعودؓ قرأ فی الظهر الم تنزيل السجدة، وفي الاخری بسورة من المثاني، ابن ابی شیبہ: ۴۲۵/۳۔

سورة مومنون (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

بیشک ایمان والے رستگار ہو گئے۔ جو نماز میں عجز و خشوع کرتے ہیں۔ (۱)

= امام نسائی نے ابو ہریرہؓ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ:- ثلاث كان رسول الله ﷺ يعمل بهن . تركهن الناس ، كان يرفع يديه في الصلاة مداً، ويسكت هنيئةً، ويكبر اذا سجدوا واذ رفع . ابو هريرهؓ نے فرمایا کہ: تین امور رسول اللہ ﷺ کرتے تھے، وہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ ﷺ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اٹھاتے، پھر تھوڑی دیر چھپ رہتے، اور جب آپ ﷺ سجدہ کرتے تو تکبیر فرماتے اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت بھی تکبیر فرماتے۔ کتاب الافتتاح، باب رفع الیدین مداً، رقم: ۸۸۳۔ جبکہ ایک مشہور اور عام روایت میں ہے کہ: ان اباهريرةؓ كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال اني لاشبهكم صلاة برسول الله ﷺ۔ یعنی ابو ہریرہؓ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، تو ہر جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہتے، اور جب نماز پڑھ چکے تو کہتے میری نماز بہت مشابہ ہے رسول اللہ ﷺ کی نماز سے۔ بہ نسبت تمہاری نماز۔ یہ روایت متفق علیہ ہے بخاری نے کتاب الاذان، باب اتمام التكبير في الركوع اور مسلم نے کتاب الصلاة، باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع میں نقل کیا ہے۔ وقال ابن قدامة في المغني: ۳۵۹/۲، وجملة ذلك انه اذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه، سواء كان في صلاة او في غيرها، وبه قال ابن سيرين و الحسن و ابو قلابة و النخعي و مسلم بن يسار و ابو عبد الله رحمنا و الشافعي و ابو اسحاق و اصحاب الراي۔

(۱) نسائی نے سنن کبریٰ: ۱۱۳۵۰، میں یزید بن ہانوس سے نقل کیا ہے کہ: قلنا لعائشةؓ یا ام المومنین کیف کان خلق رسول الله ﷺ؟ قالت کان خلق رسول الله ﷺ القرآن، وقرأت هذه الايات (الی آية: ۹) قالت

ہکذا کان خلق رسول اللہ ﷺ۔ یعنی انہوں نے عائشہؓ سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا خلق کیسا اور کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا آپ کا خلق وہ تھی جو قرآن میں ہے، اس کے بعد یہ نو (۹)، آیتیں تلاوت کر کے فرمایا: کہ بس یہی خلق وعادت تھی رسول اللہ ﷺ کی۔

نسائی سنن کبریٰ: ۱۴۳۹، ترمذی: ۳۰۹۷، مسند احمد، ۳۴۱، میں مروی ہے کہ رسول اللہ پر جب وحی اترتی، تو ایک ایسی میٹھی میٹھی بھینی بھینی ہلکی ہلکی سی آواز آپ کے پاس سنی جاتی، جیسے شہد کی مکھیوں کے اڑنے کی بھنبھناہٹ کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یہی حالت طاری ہوئی تھوڑی دیر کے بعد جب وحی اتر چکی تو آپ نے قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھی: کہ: اللھم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تھننا واعطنا ولا تحرمنا واثنا ولا توتر علینا وارض عنا وارضنا۔ یعنی یا اللہ تو ہمیں زیادہ کر، کم نہ کر، ہمارا اکرام کر، اہانت نہ کر، ہمیں انعام عطا فرما، محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر اختیار کر لے، ہم پر دوسروں کو پسند نہ فرما، ہم سے تو خوش ہو جا، اور ہمیں خوش کر دے۔ پھر فرمایا مجھ پر دس آیتیں اتری ہیں جو ان پر جم گیا، وہ جنتی ہو گیا، پھر آپ نے مندرجہ ذیل دس آیتیں تلاوت فرمائیں۔

ابن کثیر لکھتا ہے ان آیتوں کی تفسیر میں کہ مومن مراد کو پہنچ گئے وہ سعادت پا گئے انہوں نے نجات پالی، ان مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوف الہی رکھتے ہیں خشوع اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں دل حاضر رکھتے ہیں، نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، پھر ابن سیرین سے نقل کرتا ہے کہ صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کی نگاہیں نیچی ہو گئیں۔ سجدے کی جگہ سے اپنے نگاہیں نہیں ہٹاتے تھے۔

عبداللہ بن عباسؓ کی جو اصل تفسیر ہے جو کہ صحیفۃ علی بن ابی طلحہ فی تفسیر القرآن الکریم . سے مشہور ہے، اس میں لکھتا ہے کہ ”خاشعون“ کا معنی ہے ”خائفون ساکنون“ اور یہی تفسیر ابن عباسؓ سے، ابن جریر، ابن کثیر، ابن ابی حاتم اور درمنثور وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ بعض لوگ یہاں پر ابن عباسؓ کا وہ قول نقل کرتے ہیں جو کہ تنویر المعباس من تفسیر ابن عباسؓ میں ہے کہ ”خاشعون“ کا معنی یہ ہے محبتون متواضعون لایلتفتون یمینا ولا شمالا، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاة۔ اور اس سے عدم رفع الیدین کے لئے استدلال کرتے ہیں، تو ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں کہ سورت کی تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب میں ہے کہ: وباسنادہ عن ابن عباسؓ الخ۔ جبکہ ہم یہ سند اس کتاب کے اول میں دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح ہے: اخبرنا عبد اللہ الشقیۃ ابن المامور

الہروی قال اخبرنا ابی قال اخبرنا ابو عبد اللہ قال اخبرنا ابو عبد اللہ محمود بن محمد الرازی، قال اخبرنا عمار بن عبد المجید الہروی قال اخبرنا علی بن اسحاق السمرقندی عن محمد بن مروان عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباسؓ۔ یاد رہے کہ یہ کتاب جو کہ تفسیر ابن عباسؓ سے مشہور ہے، اس کا اصل نام تنویر المقباس ہے، یہ فیروز آبادی کا تصنیف ہے (صاحب القاموس) اور یہ ۸۱۷ھ میں فوت ہو چکا ہے، صاحب کتاب اور عبد اللہ بن عباسؓ کے درمیان کافی زمانہ گزر گیا ہے، اور مصنف نے کتاب میں ابن عباسؓ تک سند ذکر کر کے اپنا ذمہ فارغ کر دیا ہے، ہم اوروں کے علاوہ ان تینوں کے متعلق ذکر کرتے ہیں جو کہ سند کے آخر میں ہیں اور مشہور و معروف، ضعیف اور کذاب ہیں، عبد اللہ بن عباسؓ سے جو نقل کرنے والا ہے (یعنی ابوصالح) یہ ابوصالح باذام سے مشہور ہے، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء: ۳۷/۵، میں اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ: لیس بشقة۔

اور اس کا جوشاگرد ہے، کلبی اس کا نام محمد بن السائب ہے، امام ذہبی: ۲۳۸/۶، میں اس کے متعلق فرماتا ہے

شیعی متروک الحدیث،

اور اس کا شاگرد محمد بن مروان الکوفی ہے یہ السدی الصغیر صاحب الکلبی سے مشہور ہے، اور ابن عدی الکامل: ۵۱۲/۷، میں اس کے متعلق متروک الحدیث لکھتا ہے۔ جبکہ ابن حبان کتاب المجروحین: ۲۵۴/۲، میں اس تفسیر کے متعلق لکھتا ہے کہ: سمعت محمد بن یحیٰ السجستانی یقول: سمعت محمد بن الفضل یقول: سمعت احمد بن ہارون، یقول، سألت احمد بن حنبل عن تفسیر الکلبی؟ فقال کذب، قلت یحل النظر فیہ؟ قال، لا۔ پھر صفحہ: ۲۵۵، میں لکھتا ہے الکلبی، یروی عن ابی صالح عن ابن عباسؓ التفسیر، و ابوصالح لم یر ابن عباسؓ ولا سمع منه شیئا، ولا سمع الکلبی من ابی صالح الا الحرف بعد الحرف، فجعل لما احتیج الیہ تخرج له الارض افلاذ کبدها، لا یحل ذکرہ فی الكتب، فکیف الاحتجاج به، الخ۔ جبکہ تکی بن سعید قطن سے: ۲۵۵/۲، میں نقل کرتا ہے: عن سفیان قال قال لی الکلبی، قال لی ابوصالح کلما حدثتک فہو کذب، اور ۲۵۴/۲، میں بروایت ابوعاصم نقل کرتا ہے کہ قال، قال لی الکلبی ما سمعته منی عن ابی صالح عن ابن عباسؓ فہو کذب۔

اور بروایت تکی بن یعلیٰ کلبی کا ایک واقعہ نقل کرتا ہے کہ: قال قال لی زائدة، اما الکلبی فقد کنت

اختلف الیہ فسمعتہ یوما یقول مرضت مرضة فنسیت ما کنت احفظ، فاتیئت آل محمد =

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿۳۳﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿۳۴﴾
اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿۳۵﴾ لَا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اپنی بیویوں یا (کنیزوں سے) جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ (ان سے)
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿۳۶﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں۔ اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿۳۸﴾
وہ (اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے) نکل جانے والے ہیں۔ اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۳۹﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿۴۰﴾
اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں

= ﷺ فتفلوا في، فحفظت ما كنت نسيته، فقلت، لا والله لا أروى عنك
بعد هذا ابدًا شيئًا فتركتہ ۲۵۳/۲، میں اس کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ عبداللہ بن سبا کے اتباع میں سے تھا، اور ان کا عقیدہ
یہ تھا کہ: أولئك الذين يقولون ان عليا لم يمت، وانه راجع الى الدنيا قبل قيام الساعة، فيملؤ
ها عدلا كما ملئت جوراً، وان رأوا أصحابا قالوا امير المؤمنين فيها.

اور ابو عوانہ سے مذکورہ صفحہ میں نقل کرتا ہے کہ، سمعت الكلبي يقول كان جبرئيل يملئ الوحي على
النبي ﷺ فلما دخل النبي ﷺ الخلاء جعل يملئ على علي، تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ کتاب ناقابل اعتبار ہے
اور اس کا مطالعہ اور اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں۔

الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

(یعنی) جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی

مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾

کے خلاصے سے پیدا کیا۔ پھر اس کو ایک مضبوط (اور محفوظ) جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا

پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

پھر ہڈیوں پر گوشت (پوست) چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے

الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ

با برکت ہے۔ پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔ پھر قیامت کے دن اٹھا کھڑے کئے جاؤ گے

﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفْلِينَ ﴿١٧﴾

اور ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان پیدا کئے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کے نابود کر دینے پر

لَقَدِيرُونَ ﴿١٨﴾ أَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لئے کھجوروں کے باغ بنائے ان میں تمہارے لئے بہت سے میوے پیدا

لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً

ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وہ درخت بھی (ہم ہی نے پیدا کیا)

تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلِينَ ﴿٢٠﴾

جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے (یعنی زیتون کا درخت کہ) کھانے والوں کے لئے روغن اور سالن لئے ہوئے اگتا ہے

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا

اور تمہارے چار پائیوں میں عبرت (اور نشانی) ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں (دودھ) پلاتے ہیں

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو

﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو

مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا

اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں؟۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے

مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی تھی

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فْتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالُوا

اس آدمی کو تو دیوانگی (کا عارضہ) ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار!

رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾ قَالُوا حِينًا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے

وَوَحَيْنَا فَاِذَا جَاءَ اٰمُرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ

اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور جوش مارنے لگے

فَاَسْلُكُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اِثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا

تو سب (قسم کے حیوانات) میں سے جوڑا جوڑا دو دو کشتی میں بٹھا دو اور اپنے گھر والوں کو بھی

مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّعْرِقُوْنَ

سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے حکم پہلے صادر ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا وہ ضرور ڈوب دیئے جائیں گے

۱۷۷ اِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو (اللہ کا شکر کرنا اور) کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو (سزاوار) ہے

الَّذِيْ نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۷۸ وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا

جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔ اور کہہ اے میرے رب مجھے برکت کے ساتھ اتار

وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝۱۷۹ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّ اِنْ كُنَّا لَمُبْتَلٰیْنَ ۝۱۸۰

اور تو بہتر اتارنے والا ہے۔ بیشک اس (قصے) میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًاۭ اٰخَرِيْنَ ۝۱۸۱ فَارْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًاۭ مِنْهُمْ

پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی۔ اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا (جس نے ان سے کہا)

اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُۥ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝۱۸۲ سُوْرَةُ الْمَلَآٰئِكَةِ

کہ اللہ ہی کی عبادت کرو (کہ) اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں؟۔ تو ان کی قوم کے سردار

مِنْ قَوْمِهٖ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَاتَّرفُنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ

جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی

الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا

کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے اور پانی جو تم پیتے ہو

تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٣٤﴾

اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھائے میں پڑ گئے

أَيَعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ تم مرجاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان (کے سوا کچھ نہ رہے گا) تو تم (زمین سے) نکالے جاؤ گے

هِيَ هَاتِ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے (بہت) بعید اور (بہت) بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے

نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ذَا فَتْرَىٰ

کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا افتراء

عَلَى اللَّهِ كَذَبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ رَبِّ انصُرْنِي

کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار! انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے

بِمَا كَذَبُونَ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحَنَّ نَدِمِينَ ﴿٤٠﴾

تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

تو ان کو (وعدہ برحق کے مطابق) زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا

پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کیں۔ کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جاسکتی ہے اور نہ

يَسْتَخِرُونَ ﴿١٣٣﴾ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَاءَ كُلِّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ

پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم پے درپے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے

فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٣٤﴾

تھے تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے لاتے رہے اور ان کو افسانے بناتے رہے پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٣٥﴾

پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿١٣٦﴾

(یعنی) فرعون اور اس کی جماعت کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَدُونَ ﴿١٣٧﴾

کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمت گار ہیں

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو (آخر) ہلاک کر دیئے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٣٩﴾ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ

تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ اور مریم کے بیٹے (عیسیٰ) اور ان کی ماں کو (اپنی) نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر

ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿١٤٠﴾ يٰٓأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا

جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں (نقہ رہا) پانی جاری تھا پناہ دی تھی اے پیغمبرو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل

صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا

کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔ [۲] اور یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے

رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا ﴿۱۲﴾ قَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ط كُلُّ حِزْبٍ

اور میں تم سب کا رب ہوں۔ پس مجھ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہر ایک جماعت

بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۱۳﴾ رَزَقَهُمْ فِي عُمُرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۴﴾

وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے۔ تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ ﴿۱۵﴾ نَسَارِعُ لَهُمْ

کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں۔ (تو اس سے) ان کی بھلائی میں جلدی

فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۶﴾ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ

کر رہے ہیں (نہیں) بلکہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں

[۲] عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الاطیبا، وان اللہ امر

المومنین بما امر به المرسلین، فقال: (قرأ هذه الایة) وقال: یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا

رَزَقْنٰكُمْ (البقرة: ۱۷۲) ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیه الی السماء، یارب یارب

ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانی یتستجاب لذلك. مسلم: ۱۰۱۵.

ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول

نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا تھا، اور فرمایا اے رسولو! پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام

کرو، میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں، اور فرمایا اے مسلمانو! ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ پھر آپؐ نے

ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے اس کے بال غبار آلود ہیں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یارب یارب! اور اس

کا کھانا پینا حرام ہو اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔

﴿۴۸﴾ الَّذِينَ هُمْ بَايَتْ رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۸﴾ الَّذِينَ هُمْ بَرَّبَهُمْ لَا يُشْرِكُونَ

اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے

﴿۴۹﴾ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۴۹﴾

اور جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۵۱﴾ وَلَا نُكَلِّفُ

یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لئے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ

نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدِينَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵۲﴾

تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ کہہ دیتی ہے اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جاتا

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا

مگر ان کے دل ان (باتوں) کی طرف سے غفلت میں (پڑے ہوئے) ہیں اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ

عَمِلُونَ ﴿۵۳﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ

کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت

يَجْعُرُونَ ﴿۵۴﴾ تَجْعُرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿۵۵﴾

چلانے لگے۔ آج مت چلاؤ تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی

قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰٰٓ أَعْقَابِكُمْ تَنْكُصُونَ ﴿۵۶﴾

میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے

مُسْتَكَبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿۵۷﴾ لَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ

ان سے سرکشی کرتے کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا

أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٨﴾ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ

یا ان کے پاس کچھ ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں تھی۔ یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں

فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٤٩﴾ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ

اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے (نہیں) بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں

وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ

اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر (اللہ) برحق ان کی خواہشوں پر چلتے

لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ

تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت (کی کتاب) پہنچادی

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٥١﴾ تَسْتَلْهُمْ خُرُوجًا فَخَرَّاجٌ رَبِّكَ خَيْرٌ

ہے اور اپنی (کتاب) نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے

وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقِينَ ﴿٥٢﴾ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٣﴾

اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿٥٤﴾ وَلَوْ

اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ اور اگر

رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُودِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٥٥﴾

ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں (اور) بھٹکتے (پھریں)

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٥٦﴾

اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٢٧﴾
یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں ناامید ہو گئے

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُم السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٨﴾
اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے (لیکن) تم کم شکرگزاری کرتے ہو

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٩﴾
اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٠﴾
اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں؟

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا آءِذَا مِتْنَا
بات یہ ہے کہ جواگے (کافر) کہتے تھے اسی طرح کی (بات یہ) کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے
وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا آءِذَا نَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٣٢﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا
اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان (بوسیدہ کے سوا کچھ) نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے

نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٣﴾
پہلے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ يَقُولُونَ لِلَّهِ ط
کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا

قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
کہو پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ (ان سے) پوچھو کہ سات آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا (کون) مالک (ہے)؟

﴿۸۴﴾ يَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ

بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ (چیزیں) اللہ ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے

﴿۸۸﴾ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾

جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا

﴿۸۴﴾ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۸۵﴾

نوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے تو کہو پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟

﴿۹۰﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِآلْحَقٍّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۹۱﴾

بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو (بت پرستی کئے جاتے ہیں) بیشک جھوٹے ہیں

﴿۹۲﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ

اللہ نے نہ تو (اپنا) کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا

﴿۹۱﴾ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۹۲﴾

اور ایک دوسرے پر غالب آجاتا یہ لوگ جو کچھ (اللہ کے بارے میں) بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے

﴿۹۳﴾ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۴﴾ قُلْ رَبِّ

وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے اونچی ہے کہو کہ اے پروردگار!

﴿۹۳﴾ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوْعَدُونَ ﴿۹۴﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۹۵﴾

جس عذاب کا ان سے وعدہ ہو رہا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھا دے تو اے پروردگار! مجھے اور ان ظالموں میں شمار نہ کیجئے

﴿۹۵﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿۹۶﴾ فَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔ اور بُری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی

السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٤٤﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ

ہو اور جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ اور کہو کہ اے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری

مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٤٥﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٤٨﴾

پناہ مانگتا ہوں۔ اور اے پروردگار! اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٤٩﴾

یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار! مجھے پھر (دنیا میں) واپس بھیج دے

لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا

تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُعْثَرُونَ ﴿٥٠﴾

(اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا) اور اس کے پیچھے برزخ ہے (جہاں وہ) اس دن تک کہ (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥١﴾

پھر جب صور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں ہوں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

تو جن کے (اعمال کے) بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٥٣﴾

وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے

تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿٥٤﴾ لَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ

آگ ان کے مونہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی

عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۱۰۵﴾ اَلَا لَوْ اَرَبْنَا غَلَبْتَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا
تھیں (نہیں) تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ اے ہمارے پروردگار! ہم پر ہماری کبجی غالب ہو گئی
وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۱۰۶﴾ اَرَبَّنَا اَخْرَجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَلُمُونَ ﴿۱۰۷﴾
اور رستے سے بھٹک گئے۔ اے پروردگار! ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر (ایسے کام) کریں تو ظالم ہوں گے
قَالَ اَخْسَئُوا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ ﴿۱۰۸﴾ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِىْ
(اللہ) فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ [۳] میرے بندوں میں ایک گروہ تھا

[۳] عن ابی الدرداءؓ قال: قال رسول الله ﷺ يلقي على اهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من
العذاب فيستغيثون بالطعام، فيغاثون بطعام ﴿من ضريع لايسمن ولا يغنى من جوع﴾ (غاشية: ۷)
فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ﴿ذا غصة﴾ (مزل: ۱۳) فيذكرون انهم كانوا يجيزون الغصص
فى الدنيا بالشراب، فيستغيثون بالشراب، فيرفع اليهم الحميم بكلايب الحديد، فاذا دنت من
وجوههم شوت وجوههم فاذا دخلت بطونهم قطعت مافي بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم
فيقولون ﴿اولم تك تأتيكم رسلكم بالنبيا قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلل﴾
(غافر: ۵۰) قال فيقولون ادع مالك فيقولون ﴿يا مالک ليقض علينا ربك﴾ (زخرف: ۷۷) قال
فيجيئهم ﴿انکم ما کثون﴾ (زخرف: ۷۷) قال الا عمش نبات ان بين دعائهم واجابة مالک اياهم
الف عام، قال فيقولون ادعوا ربکم فلا احد خير من ربکم ﴿فيقولون ربنا غلبت
علينا شقوتنا وكنّا قومًا ضالّين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون﴾ قال فيجيئهم
﴿اخشئوا فيها ولا تكلمون﴾ (مومنون: ۱۰۶، تا: ۱۰۸)، قال فعند ذلك يئسوا من كل
خير وعند ذلك يأخذون فى الزفير والحسرة والويل (رواه الترمذی: ۲۵۸۶).

ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دوزخیوں پر بھوک اس طرح مسلط کر دی جائے گی، کہ اس بھوک

کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ دوزخی پہلے سے گرفتار ہوئے، چنانچہ وہ بھوک کی اذیت سے بے تاب ہو کر فریاد کریں گے اور ان کی فریاد سی ”ضریع“ کے کھانے کے ذریعے کی جائے گی جو نہ فربہ کرے گا، نہ بھوک کو دفع کرے گا، (پھر وہ پہلے کھانے کو لا حاصل دیکھ کر) دوسری مرتبہ فریاد کریں گے، اور اس مرتبہ ان کی فریاد سی گلے میں پھنسی جانے والے کھانے کے ذریعے کی جائے گی، اس وقت ان کو یہ یاد آئے گا کہ جب (دنیا میں) کھاتے وقت ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو اس کو وہ کسی پینے والی چیز سے نیچے اتارتے تھے، چنانچہ وہ (اپنے گلے میں پھنسے ہوئے کھانے کو اتارنے کے لئے) کسی پینے والی چیز کی التجاء کریں گے۔ تب ان کو تیز گرم پانی دیا جائے گا جس کو زنبورو کے ذریعے پکڑ کر اٹھایا جائے گا (یعنی جن برتنوں میں وہ تیز گرم پانی ہوگا وہ زنبورو کے ذریعے پکڑ کر اٹھائے جائیں گے۔

اور جب گرم پانی کے وہ برتن ان کے منہوں تک پہنچیں گے تو ان کے چہروں (کے گوشت) کو بھون ڈالیں گے، اور جب ان برتنوں کے اندر کی چیز (جوان کو پینے کے لئے دی جائیں گی، جیسے پیلا پانی وغیرہ) ان کے پیٹ میں داخل ہوگی تو پیٹ کے اندر کی چیزوں (یعنی انتوں وغیرہ) کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، پس اس صورت حال سے بیتاب ہو کر وہ دوزخی (جہنم پر) متعین فرشتوں سے کہیں گے اے دوزخ کے سنتریو! اللہ تعالیٰ سے دعاء کرو کہ کم سے کم ایک ہی دن کے لئے ہمارے اوپر مسلط اس عذاب کو ہلکا کر دے، دوزخ کے سنتری جواب دیں گے کہ (اب ہم سے دعا کے لئے کہتے ہو) کیا اللہ کے رسول، الہی معجزے اور واضح دلیلیں لیکر تمہارے پاس نہیں آئے تھے (اور تم سے یہ نہ کہتے تھے کہ کفر و سرکشی کی راہ چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا راستہ اختیار کر لو، تاکہ کل آخرت میں دوزخ کے سخت عذاب سے محفوظ رہ سکو؟ وہ کہیں گے کہ بیشک اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے تھے اور ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی تھیں، لیکن وائے افسوس ہم گمراہی میں پڑے رہے، اور ایمان اور سلامتی کی راہ اختیار نہ کر سکے۔ دوزخ کے سنتری کہیں گے کہ پھر تو تم خود ہی دعاء کرو، اور کافروں کی دعاء زیان کاری اور بے فائدہ گی کے علاوہ کچھ نہیں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دوزخی (جب جہنم کے سنتریوں سے دعاء اور شفاعت کرنے میں ناکام ہو جائیں گے اور انہیں سخت مایوسی کا منہ دیکھنا پڑے گا، تو وہ یقین کر لیں گے کہ ہمیں عذاب الہی سے نجات ملنے والی نہیں ہے، پھر کیوں نہ موت ہی مانگی جائے، چنانچہ وہ آپس میں کہیں گے کہ مالک یعنی داروغہ جہنم سے مدد کی درخواست کرو! اور پھر وہ التجاء کریں گے کہ اے مالک! اپنے پروردگار سے دعاء کرو کہ وہ ہمیں موت دیدے (تاکہ ہمیں آرام مل جائے)۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا دوزخیوں کی التجاس کر مالک خود اپنی طرف سے یا پروردگار کی طرف سے جواب دے

گا کہ اس دوزخ سے نجات یا موت کا خیال چھوڑ دو، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہیں اور اسی عذاب میں گرفتار رہنا ہے، اعمشؒ جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے مجھ سے بیان کیا، کہ مالک سے ان دوزخیوں کی التجاء اور مالک کی طرف سے ان کو جواب دینے کے درمیان ایک ہزار برس کا وقفہ ہوگا، یعنی وہ دوزخی مالک سے التجاء کرنے کے بعد ایک ہزار سال تک جواب کا انتظار کرتے رہیں گے، اور اس دوران بھی اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: پھر وہ دوزخی آپس میں کہیں گے کہ اب ہمیں براہ راست اپنے پروردگار ہی سے اپنی نجات کی التجاء کرنی چاہئے کیونکہ وہی قادر مطلق، رحیم و کریم اور غفار ہے۔ ہمارے حق میں بھلائی و بہتری کرنے والا اس پروردگار سے بہتر اور کوئی نہیں، چنانچہ وہ التجاء کریں گے کہ ہمارے پروردگار! ہماری بدبختی نے ہمیں گھیر لیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم (توحید کے راستے سے) بھٹک گئے تھے، اے پروردگار! ہمیں دوزخ اور یہاں کے عذاب سے رہائی عطا فرما دے، اگر ہم اس کے بعد بھی کفر و شرک کی طرف جائیں تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہونگے، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا، دور ہو کم بختو! کتوں کی طرح ذلیل اور خوار رہو، اور اسی دوزخ میں پڑے رہو، اور رہائی و نجات کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو (تمہاری گلو خلاصی ہرگز نہیں ہو سکتی)۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آخر کار وہ دوزخی ہر بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے اور تب وہ حسرت اور نالہ و فریاد کرنے لگیں گے۔

”اس بھوک کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی“ کا یہ مطلب ہے کہ ان پر جو بھوک مسلط کی جائے گی، اس کی دردناکی دوزخ کے اور تمام عذاب کی دردناکیوں کے برابر ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھوک کی آگ دوزخ کی آگ کی مانند ہے ”اور ان کی فریاد رسی“ ضریح“ کے کھانے کے ذریعہ کی جائے گی“ جب وہ دوزخی بھوک سے بیتاب ہو کر کچھ کھانے کو مانگیں گے تو ان کو کھانے کے لئے ضریح دیا جائے گا۔

واضح رہے کہ ”ضریح“ ایک خاردار جھاڑ کو کہتے ہیں جو جہاز میں ہوتا ہے، یہ ایک ایسی زہریلی اور کڑوی گھاس ہوتی ہے جس کے پاس کوئی جانور بھی نہیں پھٹکتا، اور اگر کوئی جانور اس کو کھا لیتا ہے تو مر جاتا ہے۔ بہر حال یہاں حدیث میں ”ضریح“ سے مراد آگ کے کانٹے ہیں جو ایلوے سے زیادہ کڑوے مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ یہ دراصل سورہ غاشیہ کی ساتویں نمبر آیت کو اشارہ ہے۔

اور یہ الفاظ ”اور کافروں کی دعائے زیاں کاری و بے قاعدگی کے علاوہ کچھ نہیں“۔ میں ان کی دعائے کوزیاں کاری سے تعبیر اس لئے کیا گیا ہے کہ اس وقت ان کے حق میں کوئی بھی دعاء و شفقت کارگر نہیں ہوگی، خواہ وہ خود دعاء کریں

اور گڑ گڑائیں، یا کسی اور سے دعاء و شفاعت کرائیں، لیکن اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا، کہ کافر و مشرک کی دعاء اس دنیا میں بھی قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن و حدیث کے ان الفاظ سے بعض لوگوں نے نتیجہ اخذ کیا ہے، حقیقت حال تو یہ ہے کہ اس دنیا میں شیطان تک کی درخواست جو اس نے اپنی عمر کی درازی کے لئے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، پھر کافر کی دعاء قبول کیوں نہیں ہو سکتی؟

”غلبت علینا شقوتنا“، میں ”شقوۃ“ شین کے زیر اور قاف کے جزم کے ساتھ ہے اور یہ لفظ شقاوۃ شین کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یعنی بدبختی، جو سعادت نیک بختی کی ضد ہے، مذکورہ جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تقدیر کہ جس میں ہمارا خاتمہ بد لکھ دیا گیا، پوری ہو کر رہی اور ہم خود اپنی بدبختی کا شکار ہو گئے۔ اور یہ جملہ ”اگر ہم اس کے بعد بھی کفر و شرک کی طرف جائیں“ الخ، کافر دوزخیوں کا یہ کہنا بھی مکرو فریب پر مبنی ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے:

”ولورددوا لعادوا لمانھوا عنہ وانھم لکاذبون“ (انعام: ۲۸) اور اگر یہ لوگ پھر (دنیا میں) واپس بھی بھیج دئے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے، جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔

”یاخذون فی الزفیر والحسرة والویل“ میں لفظ زفیر کے اصل معنی ہیں گدھے کا سانس اندر لے جانا جیسا کہ ”شہیق“ کے معنی گدھے کا سانس باہر نکالنا، یا یہ کہ جب گدھا رنگنا شروع کرتا ہے تو پہلے اس کی آواز باریک اور چھوٹی نکلتی ہے، جس کو زفیر کہا جاتا ہے، اور آخر میں اس کی آواز تیز اور بڑی ہو جاتی ہے اس کو شہیق سے تعبیر کیا جاتا ہے، حدیث کے ان الفاظ میں قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

”لھم فیہا زفیر وشہیق“ (ہود: ۱۰۶) دوزخ میں گدھے کی چھوٹی اور بڑی آواز کی طرح ان دوزخیوں کی چیخ و پکار پڑی رہے گی۔ بہر حال حدیث کے اس آخری جزء کا مطلب یہ ہے کہ دوزخی جب بارگاہ الہی کا جواب سن لیں گے تو وہ بالکل مایوس و ناامید ہو جائیں گے کہ دوزخ کے سنتریوں کو پکارنا کچھ سودمند نہ ہو، دار و غم دوزخ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے موت ہی دلوا دے، اس کا بھی فائدہ نہ ہوا آخر میں بارگاہ الہی میں روئے گڑ گڑائے وہاں بھی کوئی بات قبول نہیں ہوئی، اب کہاں جائیں، کس کے سامنے فریاد کریں، ایسے میں وہ بے معنی آوازوں اور بے ہنگم صدائوں میں نالہ و فریاد اور چیخ و پکار کرنے لگیں گے جیسا کہ مایوسی کے عالم میں ہوتا ہے۔

يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٠٩﴾

جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾

تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم (ہمیشہ) ان سے ہنسی کرتے رہتے تھے

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾

آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ (اللہ) پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟

فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾

وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے

﴿١١٣﴾

(اللہ) فرمائے گا کہ (وہاں) تم (بہت ہی) کم رہے اگر تم جانتے ہوتے

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٤﴾

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٥﴾

تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے (اس کی شان) اس سے اونچی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش بزرگ کا مالک ہے

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا

اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ سند نہیں تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا کچھ شک نہیں

يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٦﴾

کہ کافر ستگاری نہیں پائیں گے۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار! مجھے بخش دے اور رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

مصنف کی دیگر تصنیفات

- ۱۔ اختلاف المطالع (اردو)
- ۲۔ اختلاف المطالع (پشتو)
- ۳۔ اصاب السلام (اردو)
- ۴۔ کتاب الامکار (اردو)
- ۵۔ کتاب الامکار، مختصر (پشتو)
- ۶۔ کتاب الاربعین (پشتو)
- ۷۔ نیل المفازة (پشتو)
- ۸۔ تحفة العروس (پشتو)
- ۹۔ سلسلة الأحاديث الصحيحة (پشتو ترجمہ)
- ۱۰۔ کتاب التمام